

સ્પર્શ્યાસ્પર્શ્યવિચાર

લખનાર

કાશીશંકર મૂળશંકર

વડોદરા

આ નિબંધ

પ્રિમંત સરકારે નીમેલી સાક્ષર મંડળીએ

મંજૂર કરેલો

તે

“ વીરક્ષેત્ર મુદ્રાલય ” પ્રેસ કં. લી. માં છપાવી

સંવત્ ૧૯૬૬ ની સાલમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો.

કિંમત રૂ ૦-૧૨-૦

રામાં છુટક વેચનાર પુસ્તકોદય મોહનલાલ મનસુખરામ શાહ.

પ્રસ્તાવના.

શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સયાશ્રાય ગાયકવાડ જેઓ પોતાની પ્રભુની ઉન્નતિ માટે હમેશ યત્નશીલ છે તથા જેઓ કોઇપણ સિદ્ધાંતના વિચારની ખાતરી નાહી તેઓ નૈસર્ગિક શુ અને કૃત્રિમ શુ, તે શોધવાની હમેશ કલ્યાણ-કારી ઇચ્છા ધરાવે છે અને જેઓ ભારતવર્ષના ભૂપતિઓમાં વિદ્યાવિનયસંપત્તિ આદિ ગુણો વડે વિશેષ રીતે ઊર્જિતપણાને પામેલા છે, તેમની-શાસ્ત્રસંમત મહાન વિષય વિભૂતિની-આ નિયંધ લખવા માટે થયેલી આજ્ઞાને ઇશ્વર આજ્ઞા પ્રમાણે સ્વીકારીને આ નિયંધ લખવામાં મારી પ્રવૃત્તિ થઇ અને નિયંધ પ્રસિદ્ધ કરવાનો સમય પ્રાપ્ત થયે.

ઇશ્વર કૃપાથી આ નિયંધ લોકસમુદાય પાસે હું નમ્રતાપૂર્વક રજુ કરવાની રજા લઉં છું, પણ તેજ વખતે હું જાણું છું કે હું એક સાહસ કરું છું અને તેથી મારે નિશ્ચય તથા ધૈર્ય એ બેજોર શરણ રહેવું જોઈએ; અને તેમજ કંઈ છે. લોક સેવા જાણીને જ મેં આ કામનો આરંભ કર્યો હતો; અને તેથી ઇશ્વરે મને આ કામમાં નિમિત્ત કર્યો તે માટે તે કૃપાળુ પરમાત્માને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ કરીને વારંવાર વિચાર કરું છું કે તે સર્વશક્તિમાને આ નિમિત્ત કરવામાં મને ક્યાં શોધી કાઢ્યો ! વળી તે જગન્નિયંતા આ કાર્યની પ્રેરણા કરીને જ અલગ રહ્યો નથી, પણ અજ્ઞાની ભરેલી રીતે આ નિયંધ ઉપર તેણે આરંભથીજ નજર રાખી છે. એટલું કરીનેજ તે અટક્યો નથી; પણ આ વાતનો વધારે વિસ્તાર કરવાની અત્રે આવશ્યકતા નથી. પણ મારા મિત્રોને અને

સર્વ શ્રદ્ધાળુ વાચકોને હું આ એક ખુશાલીભરેલી ખબર આપું છું કે રામ, કૃષ્ણ, વ્યાસ અને શંકરાચાર્ય જેવા જગદ્-ગુરુઓએ જે સનાતન ધર્મને ગતિ આપી છે અને જે ધર્મના સંરક્ષણને માટે તે મહાત્માઓએ—તે ઈશ્વરરૂપ સર્વજ્ઞો—પ્રાણી માત્ર ઉપર કૃપા કરીને, અધ્યાત્મ વિધાનો પ્રકાશ પૃથ્વી ઉપર પાડ્યો છે, તે અધ્યાત્મ વિધાને શરણ રહીને સનાતન ધર્મના અબ્યુદયમાં, પૂરી આવડ ન છતાં પણ અંતઃકરણપૂર્વક, જે કોઈ પામર જન પણ પ્રયત્ન કરે છે તો તેમાં તેનો યોગદ સર્વાન્તર્યામી પરમેશ્વર નિઃસંશય મદદ માટે પાસેજ ઉભેલો હોય છે. તમારા પ્રયત્નો સન્માર્ગે ચલાવો, તમને તેની મદદ જરૂર મળશે.

આ નિર્ગંધમાં જે કંઈ લખવામાં આવ્યું છે તે ખીજા કોઈ ધર્મવાળાને કે જૂદો મત ધરાવનારને અનુકૂળ ન જણાય તો તે ઉપરથી તેમણે એમ સમજવાનું નથી કે આમાં કંઈ ભુદ્ધિપૂર્વક પ્રતિકૂળતા આવવા દીધી છે. કોઈ મુકરર પંથ, સમાજ કે સંપ્રદાય માટે આ પુસ્તક લખ્યું જ નથી, અથવા પેહેલેથી વિચાર કરી રાખીને લખ્યું નથી. પ્રસંગ આવ્યો માટેજ લખ્યું છે, અને સનાતન ધર્મના સિદ્ધાંતોનું કિંચિત્ રહસ્ય જતાવવાનો માત્ર આમાં પ્રયત્ન કર્યો છે. પોતાને ખરી જાણતી વાત કોઈ પક્ષકાર કહી જતો હોય તે સાંભળતાં જેમ ન્યાયાધીશ તેના ઉપર નારાજ થતો નથી તેમ કોઈએ પણ આ નિર્ગંધ વાંચીને મારા પ્રત્યે નારાજ થવા જેવું નથી. મેં તો સર્વનું—માણસ માત્રનું—કલ્યાણ ધ્વજીનેજ આમાં બે અક્ષર લખ્યા છે અને તે પણ પ્રથમ કહ્યું તેમ કેનાપિ દ્વેષેન હૃદિ સ્થિતેન હૃદયમાં રહેલા ઈશ્વરે જેમ પ્રેર્યો તેમ પ્રેરણો છું. મને પોતાને સનાતન ધર્મના જે સિદ્ધાંતો સર્વ

રીતે માન્ય જણાયા હોય તે સિદ્ધાંતો હું પ્રસિદ્ધપણે વખાણું તેમાં કોઇને નારાજ થવાનું કારણ નથી. જેમ જેને ઠીક લાગશે તેમજ તે કરશે. પણ અનેક બાબતોનું તારતમ્ય કરવામાં લોક સમુદાય ખરી રીતે વિજ્ય પામે તે માટે સઘળા બાબતો અને તેટલે દરજ્જે પુરતી હકીકત સાથે રજુ થવી જોઇએ અને તેવોજ આ એક સાધારણ પ્રયત્ન છે.

આ નિબંધના લેખનો પાયો વર્ણવ્યવસ્થા હોવાથી તે વિષે આમાં કેટલુંક કહેવામાં આવ્યું છે પણ તે ટુંકામાંજ છે. વર્ણવ્યવસ્થા એ હિંદુસ્તાનમાં હિંદુઓના હિંદુપણાનું મુખ્ય નિશાન છે. વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થામાં જેટલો બિગાડ કરવામાં આવે છે તેટલો હિંદુપણામાંજ બિગાડ પેસે છે. આ રીતેજ દુઃખકારક અનર્થો જન્મે છે અને તે ધીમે ધીમે ઉછરી આવી પ્રજાજનોને દીર્ઘકાલિક રોગમાં પીડે છે. અધ્યાત્મ વિદ્યાનો પ્રકાશ આવી વખતે લોકોને ઉપકારક થાય છે; અને આ વિદ્યા સનાતન ધર્મના આચાર વિચાર જેવાં અને અંગનાં પાલન વિના સર્વાંશે પ્રાપ્ત થવી મૂશ્કેલ છે.

પણ સમયે ચેતુ સુખકારક થાય છે. અધર્મનો અભિભારતવર્ષમાં ભયંકર રીતે ભલુકી ઉઠે તે પહેલાંજ અને તેટલા પ્રયત્નો સુજોએ કરવાને તત્પર રહેવું જોઇએ. ખરેખર જાગૃત થવાનોજ આ અવસર છે. જે ઉભાં નહીં થઇએ તે જાગૃત નહીં થઇએ તો આજસ અને પ્રમાદના ભોગ આપણેજ થઇ પડીશું, એમાં સંશય નથી. આગળ કલિયુગ વધારે જામ્યા પછી આ વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા રહેવાની નથી એમ આપણને અત્યારે સમજાય છે, તે પ્રાચીન મહર્ષિઓને પેહેલેથીજ સમજાયું હતું અને તેથી તેઓ નિઃશ્વાસ નાખીને લખી ગયા છે કે,

યાવદ્વર્ણવિભાગોઽસ્તિ યાવદ્વેદઃ પ્રવર્ત્તતે ।
સંન્યાસં ચાગ્નિહોત્રં ચ તાવત્કુર્યાત્કલૌ યુગે ॥

કલિયુગમાં જ્યાં સુધી વર્ણ વિભાગ છે અને વેદ પ્રવર્તે છે ત્યાં સુધી સંન્યાસ અને અગ્નિહોત્ર કરવાં.

પણ આ નકારો કાળ આપણી પાસે આવવાનો છે છતાં પણ તેનું જેમ બને તેમ નિવારણ કરવું એ કર્તવ્યજ છે. જે સ્થિતિ આણુ થઈ છે તે સુધરવી કડિન છે અને આપણે જે ગાડીમાં બેઠા છીએ તે ગાડી એવા રસ્તા ઉપર દોડે છે કે જે રસ્તે આગળ ઊંડી અંધારાવાળી ખાઈ આવવાની છે અને અધઃપાત થવાનો છે; પણ જે આપણે પ્રથમથી સાવચેત થઈશું તો એ અકસ્માતના ભોગ ઓછા થશે. નિરાશ ન થતાં આવા પ્રયત્નો બને તેણે જરૂર કરવા; કેમ કે એવા પ્રયત્નો પુણ્યથી ભરેલા છે. ખોટે રસ્તે ચઢેલા, આચારને નહીં પાળનારા અને એવાજ બીજા ભૂલા પડેલાઓને સાચો રસ્તો સળંગનોએ બતાવવો જોઈએ અને તેમને કહેવું જોઈએ કે આ સાચા રસ્તા ઉપર આવી ઈશ્વરને શરણે રહેશો તો જરૂર ફતાર્થ થશે અને આ લોકમાં પણ વિશેષ રીતનાં દુઃખ નહીં પામે. હાથમાં આવેલો મનુષ્ય જન્મ સાર્થક કરવાનો વિચાર જેમ બને તેમ માણસ બનતમાં વધારે વિસ્તાર પામે એજ આપણા અત્રેસરોનું હમેશા કર્તવ્ય હોયું જોઈએ. લોકો ધર્મનું અવલંબન વધારે કરે એવાજ પ્રયત્નો, સર્વ સદ્ગુણોના, વિશેષ શ્રમથી પણ, હોવા જોઈએ. સનાતન ધર્મોના સિદ્ધાંતોનું દઢાવલંબન હોયનેજ હિંદુસ્તાનમાં રાજ્ય પણ ચાલવાં જોઈએ. જે ઉન્નતિનો ખ્યાલ આજકાલ આપણા મિત્રો બાંધે છે તે દરતાં પણ વધારે ઉન્નતિનો એજ સર્વથી ધ્રુવ, સંધિ અને સરળ માર્ગ છે. આપણા અત્રેસરોએ આ

વાતમાં જરા પણ જોછી દરકાર રાખવી જોઈએ નહીં. કદી કોઈ પોતે છુટ છાટથી ચાલતો હોય તો તેની મરજી, પણ એવી હકીકતો પ્રજાના આગળ આવવા દેવી એ તો એક મોટી નારાજ કરનારી ભૂલ છે.

વળી સારાં વર્તમાનપત્રોના ચોજકોએ પણ સનાતન ધર્મના વર્ણશ્રિમાદિ બંધારણને શિથિલતા મળે એવી કંઈ પણ તજવીજ પોતાના પત્ર મારફત થવા જેવો પ્રસંગ આવે ત્યારે એ વિષયમાં પોતે ઘણી રીતે અભ્યાસ, વિચાર અને શોધ કરી નિશ્ચય ઉપર આવેલા છે એમ જ્યારે પોતે ખાત્રીથી માનતા હોય ત્યારેજ પોતાને યોગ્ય લાગે તેમ થવા દેવું યોગ્ય છે. નહિ તો વર્ણશ્રિમના બંધારણને હમેશ ટેકા આપી ચાલવું એજ હિતકારક છે. પરદેશમાં અને દુનિયાંની પેલીપારનાં વર્તમાનપત્રો હિંદુસ્તાનના ધર્મના સંરક્ષણને અર્થે કોઈ વાર સંભાળથી લખેછે ત્યારે હિંદુસ્તાનનાંજ વર્તમાનપત્રોની એ તો એક ઉદાર ફરજ છે કે તેમણે સનાતન હિંદુધર્મના સંબંધમાં વિશેષ રીતે લક્ષ આપવું જોઈએ; લલે તે પત્રકાર પછી અંગ્રેજ હોય, પારસી હોય, હિંદુ હોય કે મુસલમાન હોય. વળી આ ઉદાર ફરજ એટલા માટે છે કે આ સનાતન ધર્મ સૃષ્ટિના સ્થાપન વખતેજ પ્રેરિત થયેલો છે અને સૌથી જૂનો છે. આ ઉદાર ફરજમાટે આ કારણ વાસ્તવિક જણાવું ન હોય તોપણ એક પ્રાચીનમાં પ્રાચીન અને ગહન સિદ્ધાંતોવાળો સનાતન ધર્મ કે જેને માટે કોઈના ઉપર જૂલમ કે બલાત્કાર કોઈ વાર થયો નથી, અને જેની વર્ણવ્યવસ્થામાં મનુષ્યકૃત ઉમેરો થઈ શકતો નથી તેના તરફ-જેમ સંગ્રહસ્થાનમાંની એક જૂનામાં જૂની ચીજ તરફ-જેમ સર્વ તરફથી વિશેષ કાળજી રાખવામાં આવે છે અને માનથી જો-

વાય છે તેમ તો કાળજી રાખવાને સર્વ સદ્ગૃહસ્થો પોતાની ફરજ સમજે છે. હિંદુસ્તાનને હિંદુસ્તાન તરીકેજ ટકાવવામાં રાજા પ્રજાની શોભા છે અને તેથીજ હિંદુપણાને ટકાવનાર સનાતનધર્મના પ્રાચીન ગંધારણ તરફ સર્વેએ અમૃત દૃષ્ટિથી જોવું એવી મારી તેમના પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

આજ સુધીનો હિંદુસ્તાનનો ઇતિહાસ જોતાં 'એમ જાણાયું' છે કે જ્યારે જ્યારે અધર્મ ઘણી રીતે વધી જાય છે ત્યારે ત્યારે સનાતન ધર્મને ગતિ આપનાર, એક દૈવી જળ કૃપાન્ન થાય છે અને એ જળ અધર્મના ઉપર એક જોરદાર પ્રહાર કરે છે. રાવણ નામનો જળવાન રાજા લંકામાં રાજ્ય કરતો હતો. માદ્યવાન નામે તેને ત્યાં એક યુદ્ધિમાન અને વૃદ્ધ પ્રધાન હતો; પણ રાવણની રાજનીતિમાં 'એક એવું' ધોરણ ઠરેલું હતું કે જ્યાં ત્યાં અધર્મ પ્રવૃત્તિ કરવી. આ દારણથી ચારે બાજુએ, રાજ્યમાં અને પરહદમાં, જ્યાં જોર આવી શકે, ત્યાં લોકો સુખથી ધર્મપાલન કરી શકે નહીં એવી તજવીજો શરૂ થવા માંડી. સનાતન ચાર વર્ણોમાં ધર્મના પાલન અને તપ તથા યોગ અને આસ્તિક્યમાં બ્રાહ્મણ વર્ણ મુખ્ય હોવાથી રાવણે બ્રાહ્મણોને વધારે પીડા કરવા માંડી. અરણ્યમાં ઋષિલોકોના આશ્રમોમાં અનેક હરકતો ઉભી કરવામાં આવી. યજ્ઞ યાગાદિ ક્રિયા વળતે અસ્થિ રૂધિરાદિ અસ્પર્શ્ય વસ્તુઓ ઠેકાણે ઠેકાણે ફેંકવામાં આવી; પવિત્ર સ્થિતિમાં તેમના ઉપર અનેકવાર જોટા આરોપ ઊભા કરવામાં આવ્યા અને તેમના ઉપર અનેક જાતના વેરા નાખી નાણાં માગવામાં આવ્યાં. ઈશ્વર લાંગો વળત આ સ્થિતિ ખમી શકે એમ તો નજર રહ્યું. માદ્યવાને પરશુરામને મહારાજા રાવણની રાજ્યવ્યવસ્થાવિશે એક પત્ર લખી અભિપ્રાય

પૂછ્યો. રાજ્ય ખીજી રીતે ઠીક ચાલતું હતું તે વાત પરશુરામ જાણતા હતા, અને બ્રાહ્મણ તથા ખીજા ધર્મતત્ત્વપર લોકો ઉપર જૂલમ થાય છે, તે વાતથી પણ તેઓ અજાણ નહોતા; તેથી તેમણે ઉત્તરના છેવટમાં લખ્યું કે બધું તો ઠીક છે પણ બ્રાહ્મણાતિક્રમત્યાગો ભવતામેવ ભૂતયે. વૃદ્ધ માલ્યવાન આ વાત જાણતો હતો પણ રાવણ આગળ તેનું ચાલતું નહીં. રાવણને તેણે ધણું સમજાવ્યો પણ રાવણ એકનો બે થયોજ નહીં. પરિણામે સનાતનધર્મનું બળ ભારતવર્ષમાં ઉત્પન્ન થવા માંડ્યું. મહારાજ દશરથને ઘેર ચાર પુત્રોનો જન્મ થયો, અને હનુમાન વિગેરે અસંખ્ય બળવાન દેહીઓ દક્ષિણના હુંગરોમાં ઉત્પન્ન થયા. આ મહા બળસમુદાયે એકત્ર થઈ મહારાજ રાવણનો સંપૂર્ણ પરાજય કર્યો. જરાસંધ, કંસ અને યાદવ કુળનો નાશ હાપરના અંતમાં એમજ થયો તથા તેવામાંજ ભારત યુદ્ધના હંગામમાં હજારોનો સંહાર થયો. ભગવાન શંકરાચાર્યના જન્મ માટે પણ આવાજ સંજોગો હતા; કેમકે વર્ણશ્રમ વ્યવસ્થા ઉપર તેવામાં મોટું સંકટ આવ્યું હતું. શાક્યો, કાપાલિકો અને ચાર્વાકોએ ભારતવર્ષમાં ભારે અનાચાર ચલાવ્યો હતો. આ સમયે શંકરાચાર્ય સુધન્વા અને મંડનાદિરૂપે સનાતન ધર્મનું બળ ઉત્પન્ન થઈ અધર્મીઓનો પરાભવ કરવામાં તેણે વિજય મેળવ્યો હતો. આવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા બળના શિખરરૂપ પુરૂષને આ દેશના લોકો અવતાર નામથી ઓળખે છે અને તે શાસ્ત્રસંમત છે. સર્વવ્યાપી અવ્યક્ત ઇશ્વરનાં તે સર્વરૂપણાને ધારણ કરનારાં વ્યક્ત શરીરો ઇશ્વર રૂપેજ પૂજ્ય છે. આ અવતારી પુરૂષો હમેશ વર્ણશ્રમ ધર્મના સંરક્ષણ અને ઉદ્ધાર માટે પ્રયત્નો કરે છે. શંકરાચાર્યમાં જે બળ ઉત્પન્ન થયું

હતું તે ગંગા અવતાર પેઢેલાં પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે અગ્નિમાં જ્ઞાન-
કાળહમુદ્ધરિષ્યામિ. વળી અવતારના કારણમાં જે ઉદ્દે-
શનો વિચાર થયો છે તેમાં એવી હકીકત છે કે,

શૃણુ સૌમ્ય વચ્ચઃ શ્રેયો જગદુદ્ધારગોચરમ્ ।
કાંઠત્રયાત્મકે વેદે પ્રોદ્ધૃતે સ્યાદ્વિજોદ્ધૃતિઃ ॥

તદ્રક્ષણે રક્ષિતં સ્યાત્સકલં જગતીતલમ્ ।
તદર્ધીનત્વતો વર્ણાશ્રમધર્મતતેસ્તતઃ ॥

એનો ભાવાર્થ એટલોજ છે કે વર્ણાશ્રમ ધર્મનું રક્ષણ
થયું તો આખા જગતનું રક્ષણ થયું. એટલે અવતારના
કારણમાં જે હેતુનો વિચાર થયો છે તે વર્ણાશ્રમ ધર્મોના
સંબંધમાં આપણે જરા પણ ખેદરકાર થવું અથવા તેના
દશ્યાણુકારી બંધનેને શિયળ થવા દેવાં એ કદાચ મનુષ્યત્વ-
થી જાનતું દશે પણ હિંદુ મનુષ્યત્વથી તો નજ બનવું જોઈએ.

ઉપર પ્રમાણે ઉદ્દેશનો વિચાર થવામાં જે હકીકત રજુ
થઈ હતી તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે,

વર્ણાશ્રમસમાચારાન્ દ્વિપન્તિ બ્રહ્મવિદ્વિયઃ ।
સુવન્ત્પાન્નાયવચસાં જીવિકામાત્રતાં પ્રભો ॥

“તેઓ વર્ણાશ્રમના આચારનો દ્વેષ કરે છે. વેદ, બ્રાહ્મણ,
તપ અને બ્રહ્મ એ સર્વનો પણ તેઓ દ્વેષ કરનારા છે. તેઓ
કહે છે કે વેદનાં વચન તો માત્ર શ્રવિદાને અર્થે બ્રાહ્મણોએ
જોડી કાઢેલાં છે. ”

આ ઉપરથી સમજાય છે કે ભારતવર્ષનાં સનાતન
બંધારણ જે ધર્મનીજ પ્રજ્ઞ થયેલાં છે તે લેશ પણ ઉપેક્ષ્ય
નથી. માધ્યામ્યાર્ય કે વિદ્યારણ્ય સ્વામિની, તેમના લેખો દ્વારાજ

માત્ર જણાતી, યોગ્યતાનો વિચાર કર્યા પછીજ આ વિષે શંકા રહેતી હોય તો રાખજો. જો શંકા રહેતી હોય તો પછી શ્રીકૃષ્ણનાં વચનોનો વિચાર કરજો, અને મનુસ્મૃતિને મદદમાં લેજો. રામાયણ અને મહાભારત આદિ ગ્રંથોનું મનન કરજો. જો આ રીતે આગળ ચાલશો તો જરૂર તમે નિઃશંક થશો. આ વર્ણવ્યવસ્થા આ પ્રમાણે ધણી રીતે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર હોવાથી આ નિયંધમાં તે ઉપર એક કરતાં વધારે વખત કહેવામાં આવ્યું છે.

આ લેખ આખરે એક નિયંધ જ છે. લોક સમુદાયને તેમાં નવલ કથા જેવો રસ પડવાનો નથી. વળી દૃષ્ટાંતો વિગેરેથી તેમાં રસ અને વિસ્તાર પણ નથી; તો પણ આવા પ્રયત્નો કરવા જેવા છે એમ જેમને લાગશે તે તો એને સ્વીકારશે એવી આશા રાખી છે, આ નિયંધમાં કોઈ ઠેકાણે અસલ વાક્ય મૂકવાને બદલે, પુસ્તક પાસે ન હોવાથી કે ખાજી કારણથી, તેના ભાવાર્થવાળું વાક્ય મૂકવામાં આવ્યું હોય, તે મૂળને મળતું ન આવે પણ હેતુ તો ફેરવ્યો નથીજ, તેથી તેને ગ્રાહ્ય ગણી ચાલવાનું સુઝે સ્વીકારી લેશે. વળી પુસ્તક છાપવાનું કામ ઉતાવળે ચલાવવામાં આવ્યાથી થયેલી ઉતાવળ તથા અજ્ઞાન અને પ્રમાદને લીધે તેમાં શુદ્ધ વા અશુદ્ધ જે કંઈ છપાયું હોય અને દોષો રહી જવા પામ્યા હોય તેને માટે પણ સુચ વાચકો દરગુજર કરશે. આ પુસ્તકના સંબંધમાં જે સદ્ગૃહસ્થોએ અધિકારના નાતાથી કે ખીજી રીતે જે શ્રમ લીધો છે તેમનો તથા આ પુસ્તકના વિદ્વાન પરીક્ષક મંડળનો હું આભાર માનું છું.

શ્રીગન્ત સરકાર મહારાજ શ્રી સયાજીરાવગાયકવાડ સેના
આસળેલ સમશેર બહાદુર એમની ઇચ્છાથી આ નિયંધ

અનુક્રમણિકા.

વિષય.

પૃષ્ઠ.

આ પ્રાચીન માન્યતાનો આજમુખી સ્વીકાર.	૧
શંકાના કાળનો પ્રારંભ-શંકાનું દલીકરણ...	૪-૬
સ્થિત્યંતરની શરૂઆત. અત્રે આર્યસમાજની ઉત્પત્તિ.	૭-૮
આધાર અથવા પ્રમાણોની પસંદગી.	૧૧
વર્ણવ્યવસ્થા તરફ દૃષ્ટિ.	૧૧
ધર્મ જીવંતો અંતિમ હેતુ છે.	૨૩
પુણ્ય પાપનો સિદ્ધાંત.	૨૫
ભારતવર્ષની એક પુરૂષરૂપે રચના.	૩૧
ચાર વર્ણોમાં કામગીરી હુકમોમાં હકીકત.	૩૨
જન્મ અકસ્માત નથી.	૪૨
વર્ણ વિભાગમાં અંત્યજોની સૃષ્ટિ.	૫૧
અંત્યજોએ આપેલી પોતાની હકીકત.	૫૪
અંત્યજોની વસ્તીનું પ્રમાણ.	૫૭
હેતુ, જણાવ્યા વગર હુકમ કરવાની શાસ્ત્રની પદ્ધતિ.	૬૫
સિદ્ધાંતોનું મિથ્યાત્વ ન ઠરે ત્યાં સુધી તે ગ્રાહ્ય છે.	૬૭
સ્પર્શસ્પર્શવિચારરહસ્ય.	૭૧
શાસ્ત્રને પ્રમાણ માની ચાલવાની જરૂર.	૭૨
મહાત્મા મનુનું એક મહાત્મ વાક્ય.	૭૭
સંગતિના ગુણ દોષનો વિચાર.	૮૧
અંત્યજો તિરસ્કારનો પાત્ર નથી વિગેરે.	૮૪

મુનિનો મંત્ર-સમદૃષ્ટિ અને તેનો અર્થ....	૮૯
અનેક ઝોટ રૂપે અને ઝોટ અનેક રૂપે....	૯૨-૯૪
આવનનિનો આરોપ ધર્મ ઉપર રહી શકે નહીં.	૧૦૨
ચતુષ્પત્ત સાથે વિચાર જોડાયેલો છે. ...	૧૦૩
ઝોટતા શરીરથી નહીં, મનથી કરો. ...	૧૦૪
પાળવા જેવી સૂક્ષ્મ યાગતો....	૧૦૬
આપણે આપણા પગઉપર પ્રહાર કરીએ છીએ.	૧૦૮
ધર્મમાં બીજાનું અનુકરણ કરવા જેવું નથી.	૧૦૯
આચાર ન પાળવામાં રહેલી ત્રણ હાનિઓ.	૧૧૦
પંચિગનો ગુરૂ પૂર્વ છે	૧૧૨
સમાજને ન સ્થાપતાં ધર્મને ગતિ આપો ...	૧૧૩
શાસ્ત્રની ગહનતા. દોષગ્રાહીપણાનો વિચાર	૧૧૪-૧૫
અન્નના દોષ પાળવા જેવા છે	૧૧૮
શારીરિક અને માનસિક પવિત્રતાનો સંબંધ	૧૧૯
ઋષિજનોના આશ્રમોની અસર....	૧૨૦
શરીર અને મનનું પરસ્પરાવલંબન ...	૧૨૪
આચાર શુદ્ધિ સુભાવવી નહીં. સાગના ગુણો	૧૨૬-૨૭
ગુણુમય શક્તિપ્રવાહની અસરનું દૃષ્ટાંત ...	૧૨૯
હાથનું વિકારીપણું. સત્ત્વગુણુમય પ્રવાહો.	૧૩૧
આચાર શુદ્ધિ-સદજકલ્યાણવૃત્તિનાં દૃષ્ટાંતો.	૧૩૩
શરીર તો મનની આડત કરે છે....	૧૩૭
કાપિક, વાગિક અને માનસિક શુદ્ધિ ...	૧૩૮
મુસલમાનોએ સ્ત્રીકારેલો ગુણુમય શક્તિપ્રવાહ	૧૩૯
સૂર્ય ચંદ્રની શક્તિઓ	૧૪૧
ગંગાજળની વિવક્ષણતા	૧૪૩
આચાર શુદ્ધિ-તે જોવાના પ્રસંગો ઇ. ...	૧૪૬-૪૭-૪૮

તપના પ્રકાર. સૂક્ષ્મદર્શિગોની શક્તિ	...	૧૫૦-૫૧
નાક દબાવ્યું પણ શરીર ડયાં દબાવશો.	...	૧૫૨
સ્નાનના ગુણો	૧૫૩
સ્થૂળ કરતાં સૂક્ષ્મની સંખ્યા અને ગતિ વધારે છે		૧૫૪
પ્રત્નિષ્ઠ ગુરુના સંસર્ગો	૧૫૬
સર ઐસાક ન્યુટનનો સિદ્ધાંત	૧૫૭
સૂક્ષ્મ દોષોના પ્રવેશ માટે અસંખ્ય મોટા માર્ગો		૧૫૮
ચાર મળલાનું ઘર-તેમાં રહેનાર પુરૂષ	...	૧૬૦-૬૧
જૂદા જૂદા સુખ દુઃખના વિષયો માનનારી પ્રકૃતિગો		૧૬૨
અંતઃજ્ઞે શરીર બદલીનેજ સ્પર્શ થઈ શકે. વર્ણ વ્યવસ્થા		૧૬૫
આચાર શુદ્ધિ માટે શાસ્ત્રનાં વચનો	...	૧૭૧
પવિત્રતાનું સંરક્ષણ થવા દો	૧૭૭
મિશનરીઓના મંત્રો અને મંત્ર સિદ્ધિ	...	૧૭૮
ધંડેડના દુઃખી અંતઃજ્ઞેની હકીકત	...	૧૮૩
અંતઃજ્ઞેની સ્થિતિ સુધારવાના પ્રયત્નો	...	૧૯૦
ઉપસંહાર	૨૦૧

સ્પર્શસ્પર્શવિચાર.

આ પ્રાચીન માન્યતાનો આજસુધી સ્વીકાર.

૧. ધર્મિયે નિર્માણ કરેલી સ્થૂળ સૃષ્ટિમાં આરંભ કાળથીજ સ્પર્શ અને અસ્પર્શ વિષયો પણ નિર્માણ થયેલા છે. કુદરતજ સ્પર્શ અને અસ્પર્શનો ભેદ બતાવી આપે એવી છે. ગુણ અને દોષ બંનેથી ભરેલા આ જગતમાં સ્પર્શ અને અસ્પર્શ વિચારનો વિવેક અગાધ બુદ્ધિવાળા મહર્ષિઓને સૂક્ષ્મરીતે કરવો પડ્યો છે. તે વિચાર ન થયો હોત તો પદ્મ શાસ્ત્રના યોજક મહાત્માઓ કેવળ એકદેશી ગણાત. પણ તે મહાતુલાવોએ મનુષ્યજાતિના મુખને અર્થે આ લોક અને પરલોક બંનેનો વિચાર કરી-હાલની દૃષ્ટિએ જે સ્થિતિને આર્થિક ઉન્નતિવાળી કહી શકાય નહીં-તે સ્થિતિમાં કેવળ સંતોષ અને નિષ્ઠાથી રહીને વિવિધ રીતે પ્રકાશિત કરેલા સન્માર્ગો બતાવ્યા છે. સુખ અને દુઃખ શી વસ્તુઓ છે તેનો સંપૂર્ણ વિચાર તેમણે કરેલો છે. પદાર્થોના ગુણ અને દોષ બંને તેમણે તપાસ્યા છે અને સંસર્ગજન્ય દૃશ્ય અને અદૃશ્ય પરિણામોનો અનુભવ જોયેલો છે. તેમણે નિર્માણ કરેલા નિયમો અને આપેલી આજ્ઞાઓ લગભગ હમણાં સુધી વગર શંકાએ પળાતા આવ્યા છે. કેવળ ઐહિક મુખનોજ વિચાર કરનારા નાસ્તિકમતવાદી ચાર્વાકોએ પણ વિચાર તરફ જોડેલા આક્ષેપો કર્યા છે તેટલા આક્ષેપો આચાર તરફ કર્યા નથી.

વેદધર્મના પ્રાચીન સમયથી માંડીને છેક હાલ સુધીના શુદ્ધ સનાતન ધર્મના સર્વ સંપ્રદાયોના સંસ્થાપકોએ અને ધર્મ-પ્રવર્તકોએ આચારધર્મને ઝોઢી અગત્ય આપી નથી. આનું કારણ એવું જણાયું છે કે આચારના પાત્રમાં વિચાર સારી રીતે રહી શકે છે, નિર્દોષ રીતે રહી શકે છે અને શુદ્ધ સ્વ-રૂપમાં રહી શકે છે. આચાર, વિચારને માટે છે એ પહેલી વાત છે અને આચાર માણસ જાતિના સુખને અર્થે છે એ બીજી વાત છે. અમારા પૂજ્ય મહર્ષિઓની દૃષ્ટિ બંને ઉપર છે અને તેથી તેમણે કરેલી આજ્ઞાઓ કાંઈ પણ સંદેહ વગર આજ સુધી સર્વેએ સ્વીકારી છે. આચારના યોગવાળા વિચારમાંથી જ્ઞાન જેવું પરમ કલ્યાણકારી તત્વ ઉત્પન્ન થવામાં શિઘ્રગતિ પામે છે. આટલી વાત તો ખરી છે કે જે વાતનો જેણે અનુભવ કર્યો નથી તે વાત કેવળ શબ્દોથી તેને યથા-યોગ્ય દૃઢ થતી નથી; તોપણ બુદ્ધિગ્રાહ્ય વિષયો અને વસ્તુ-ઓનું તારતમ્ય બુદ્ધિમાનો હમેશા કરી શકે છે, એ વિચારથી સંતોષ પામી, તે મહાનુભાવ મહર્ષિઓની શબ્દશક્તિઓનું અવલંબન કરી, ઇશ્વરના કૃપાકટાક્ષની તૃપ્તિ રાખી, મનુષ્ય જાતિના સુખને અર્થે શુદ્ધ બુદ્ધિથી પ્રસ્તુત વિષયમાં આગળ વિચરવા ઉત્સાહ ધારણ કરી શકાયો છે.

શંકાના કાળનો પ્રારંભ.

૨. હિંદુસ્તાનની સુવર્ણભૂમિના લોકોથી પશ્ચિમના દેશોમાંથી આવેલા લોકોનાં રાજ્ય અન્ને સ્થાપન થયાં ત્યારથી શંકાના કાળનો પ્રારંભ થયો છે. મુસલમાનો અને ખ્રીસ્તિ-ઓનાં રાજ્યની સ્થાપના થઈ ત્યારથી સનાતન ધર્મી આર્ય-

પ્રજ્ઞના આચારવિચારનો રંગ પૃથક્ પડ્યોઃ ત્યાં સંઘળું
 એકજ રંગનું અને એક તરેહનું હોય છે ત્યાં તો સર્વત્ર
 એકજ રંગ અને એકજ તરેહ દેખાય છે, એટલે સારા ખોટા
 કે ચઢતા ઉતરતા રંગનું કોઈ રીતે નિરીક્ષણ કરવાનો અવ-
 સરજ રહેતો નથી. ભારત વર્ષમાં તેવો એકજ રંગ હતો ત્યાં
 સુધી ભિન્નતા જણાતી નહોતી. પણ જ્યારે આર્ય રીતિ
 રિવાજો અને આચાર વિચાર સાથે પાશ્વિમાત્ય રીતિઓ અને
 રિવાજો તથા આચાર વિચારો સંસર્ગમાં આવ્યા ત્યારે રંગ
 દ્વિધા જણાયો. બે પ્રકારો દૃષ્ટિમાં આવ્યા એટલે ઉત્તમ શું,
 મધ્યમ શું, અધમ શું, કંઠિન શું, સુગમ શું, અને અનુકૂળ
 શું, તેના વિચારનો આરંભ થયો અને લવિષ્યમાં કેવી
 સ્થિતિ સારી હોઈ શકે તેની કલ્પનાઓ તેમાંથી જન્મ પામી.
 લાખો અને કરોડો જનોના મહાસાગરમાં આ સંસર્ગ રૂપી
 પવનના યોગથી અનેક પ્રકારનાં વિચિત્ર તરંગો ઉદ્ભવ્યાં.
 ભિન્નભિન્ન પ્રકૃતિઓ ઉપર ભિન્નભિન્ન છાયા પડી ભારતવર્ષની
 નિર્મલ પ્રાચીન ભાવનાને ગ્રહણ લાગ્યું. સ્પર્શ શરૂ થયો.
 વૈભવની કુદરતી ઇચ્છા અને સંસારના ચિરકાળથી પ્રાપ્ત
 થયેલા અધ્યાસના યોગે હવે આર્ય પ્રજા દૈવી દૃષ્ટિને બદલે
 માનુષી દૃષ્ટિએ જોવા લાગી. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુનેજ તેમણે જરા
 ઓછી દરકારથી પોતાની ખુદ્ધિ આગળ અગ્રસ્થાન લેવા દીધું.
 તેમણે બંને આંખોથી જોયું કે મુસલમાનો, ખ્રીસ્તિઓ અને
 મોગલો આપણા જેટલા આચારમાં ચૂસ્ત નથી તેથી રાજ્ય
 સંપાદન કરે છે, વ્યાપારમાં અગ્રસ્થાન લે છે અને સુખી
 દેખાતો સંસાર ભોગવે છે. તેમણે વધારે જોયું કે આટલી
 બધી આચારની ખટપટવાળી ભારતવર્ષની પ્રજા તો તાબે-
 દારી કરવાને સરળબલી હોય એવી બનવા માંડી છે અને

રાજ્ય, વેપાર ને સંસારમાં તે ઘણીજ પાછળ પડી ગઈ છે. આ દેખાવ આંખોએ જાણ્યો તે ક્ષણથીજ શંકાના કાળનો આરંભ થયો. સંસાર શું કરે છે તે આ માર્ગે પણ વિચક્ષણો જોઈ શકશે.

શંકાનું દહીકરણ.

૩. પણ શંકા થઈનેજ પત્યું નહીં. જગતની સર્વ જાળ-તોમાં આમજ થતું આવ્યું છે. કુદરતજ એવીછે. પુલ થાયછે તે ફળને માટે, રોગ થાયછે તે નાશને માટે, વૈર થાયછે તે લઘાઈને માટે, માણસાઈ આવેછે તે મોક્ષને માટે, તેમ આ શંકા શંકાને માટે નહોતી થઈ. એમાંથી સ્થિતિ અંતર થશે એવું વિચક્ષણોએ તે વખતેજ જોયું હતું. સંજોગો પણ એ શંકાને અનુકૂળ ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા. ખ્રીસ્તિ પ્રજ્ઞના બદ્ધમૂલ થતા રાજ્યે દેશમાં કેળવણીનો પાયો નાંખ્યો. કેળવણીનું બંધારણ રાજ્યને અનુકૂળ રચાયું. આચારનો જેમાં મુદ્દલ વિચાર નહીં એવા પાઠો પ્રજ્ઞના પડન માટે તૈયાર હતા. એ વિધાનેજ ઉત્તેજન મળ્યું. પ્રજ્ઞ સર્વસ્વ પાશ્વિભાત્યનેજ પસંદ કરે એવું મનની સ્થિતિનું બંધારણ બંધાવા માંડ્યું. વિક્રમ અને ભોજ, રામ અને જનક, કાલિદાસ અને માધ, યુધિષ્ઠિર અને કૃષ્ણ, વ્યાસ અને શંકર તથા વસિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્રને બદલે શેલી અને વર્ડઝવર્થ, કાઈસ્ટ અને બેક્ટેટ, ક્રોમવેલ અને પીટ તથા કાર્ત્તાઇલ અને મેકાલે જેવા પુરૂષો મનોરથસૃષ્ટિના નમુના તરીકે આર્ય પ્રજાની આંખો આગળ તરવા લાગ્યા. પોતાનું વિસરવા માંડ્યું અને દૂરના અપરિચિતને અંતરમાં ઉતારો આપવા માંડ્યો. પોતાનાં પારકા કરતાં એ ઉતરતી સ્થિતિમાં

ધર્મપ્રાર્થના માટે બંધારણ પામી. અદ્વૈત ભારતવર્ષ ! ધર્મ જેવી કોઈ સીઝને પ્રાચીન ઋષિમુનિઓ સમજતા હતા એમ કહેવું એ મૂર્ખાઈ નહીં હરે ! પ્રાર્થના મંદિર બાંધી રવિવારે પ્રાર્થના કરવાની પદ્ધતિ પસંદ પડવા માંડી. યુરોપ, અમેરિકા, આફ્રિકા અને એશીયાના બીજા દેશોના ધર્મ ગુરુઓની એક સલાહ કરી હિંદુસ્તાનના લોકોને પાલકે સેહેલી પડે એવી એક ધર્મની યોજના ઘડી કાઢી અત્રે લખણ કરવામાં આવે તો કંઈ હરકત છે ? ના, કેહેનારા મળશે.

આર્ય સમાજની ઉત્પત્તિ.

૫. પ્રાર્થનાસમાજ અને બ્રહ્મસમાજ જેવી પાશ્વિમા-
ત્વ ધર્મર આરાધનની નકલો જાણે ચોટી પડી હોય એમ એક નવી સમાજ આર્ય સમાજને નામે ઉત્પન્ન થઈ. હિંદુ-
સ્તાનની સનાતન ધર્મ આર્ય પ્રજામાં આજ સુધી આ પેહેલાંની સમાજોથી અગ્રડો નહોતો કેમકે રવિવારે ધર્મર પ્રાર્થના કરવામાં કાંઈ ખોટું થતું જણાતું નહોતું; પણ આર્ય સમાજે તો ભારે ઝગડો આરંભ્યો. મૂર્તિપૂજા અને સનાતન શ્રાદ્ધ જેવી બાબતોને તેણે ઉપદાસને પાત્ર ઠરાવવા માગી. આર્ય પ્રજાની દૃઢ થયેલી શંકાને આ જળરજસ્ત ટેકો મળ્યો. અનેક લોકો ટપોટપ તે તરફ વળી ગયા. એક બાબુએ આ-
ચાર શૂન્યતાવાળી પ્રજાની ઉન્નતિનું નિરીક્ષણ, બીજી બાબુએ કેળવણીના વિષય અને પદ્ધતિ અને ત્રીજી બાબુએ ધર્મ સંબંધી ખટપટ ચોટી અને સહેલી થયેલી બેવાને જનગત થયેલી ઇચ્છા, એ ત્રણેએ મળીને આર્ય સમાજને માટે એક ઉત્તમ ક્ષેત્ર તૈયાર કર્યું હતું. મિશનરીઓના શ્રમને યશ આપી પ્રાપ્તિ થતું તેના કરતાં આર્ય સમાજને યશ આપી હિંદુ

રહેવું એ વધારે લાભકારક લેખાયું; અને બ્રાહ્મણ તથા ક્ષત્રિય જેવી જાતિઓના લોકોને તો આર્ય સમાજજન અનુકૂળ પડે એમ હતું. મૂર્તિ પૂજાની ખટપટ અને વખતની રોકાણ મટી, દેવદર્શનના નિયમનો વાંધો ન રહ્યો, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્યોદિની ખટપટ અને ખર્ચની પંચાત મટી. વ્રત ઉપવાસની માતનાઓ ઓછી થઇ. શ્રાદ્ધનુંજ શ્રાદ્ધ કરી લીધું. આચાર સાથેનું ઝોળખાણ ઓછું થયું અને વર્ણવ્યવસ્થાનાં બંધારણ તરત ઉકેલી શકાય એવાં કરવા માટે તેમને શિથિળ બનાવવાની શરૂઆત થઇ. ઘણા પ્રકારની છુટછાટ મળી. ભાવતું હતું તે વૈધે કહ્યું એ કહેવત પ્રમાણે સેહેલાઇની શોધમાં હતા એટલામાં તો સેહેલાઇ અને અનેક પ્રકારની છુટ આપનારી આર્ય સમાજ સામે આવીને ઉભી. ઘણા માણસોની એક ઇચ્છા અને એક વિચારનું પરિણામ કેવું આવે છે તે તત્ત્વ વિચારની રીતે પણ સમજવા સેહેલું થાય એવું આ એક દૃષ્ટાંત છે. હજારો લોકો કેઇ સેહેલો ધર્મ ખોળતા હતા, એટલામાંજ જાણે તે વિચારનું પરિણામ હોય એમ આર્ય સમાજ ઉત્પન્ન થઇ આવી. આપણે જિંદગી કે નીચી જેવી ઇચ્છાઓ લાંબો કાલ કરીએ તેવું જિંદગી કે નીચું પરિણામ આવ્યા વગર રહેતું નથી. ખીજા શબ્દોમાં ખોલીએ તો જે આગ સનાતન ધર્મ વિરુદ્ધ પાશ્વિમાત્મ સંસર્ગ પછી ઉત્પન્ન થઇ અનેકના અંતરમાં ધ્રુવવાતી હતી તે પરિણામ રૂપે બહાર પડી. અનેક જનોએ એ સમાજના સિદ્ધાંતોનો સ્વીકાર કર્યો. અસ્તુ. સૌ પોત પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે જે માર્ગ ઇષ્ટ ગણે તે માર્ગ તેનો છે. પણ અકસોસ એટલોજ છે કે નવા સમાજે દેશમાં એક નહીં ઇચ્છવા જેવો ઝગડો શરૂ કર્યો છે અને અનેક સજ્જનોને મોટા શ્રમમાં મૂકી

દીધા છે. આ કારણથી સંજ્ઞાનો તરફથી થવા જેવા અનેક ઉપકારો ભારત વર્ષ ખોવા લાગ્યું છે.*

સ્થિતિઅંતરનું ખીલું રૂપ.

૬ વ્યાપાર અને વિચારના ફેરફારોના જે સંજ્ઞાઓ ઉપર બતાવ્યા છે, તે સંજ્ઞાઓ મધ્યર આરાધનની શકલ ફેરવ્યા પછી સ્ત્રી પુરુષોનાં લગ્નની શકલ ફેરવાય તેટલી ફેરવી. આ સંજ્ઞાએ વધારે કહેવું મુશ્કેલ નથી તેમ પ્રસ્તુત વિષય પણ તે નથી. તોપણ ઉપર કહ્યું છે, તેટલું કહ્યા વિના ચાલે એમ ન લાગ્યાથી ટુંકામાં કહ્યું છે; કેમકે આધુનિક સ્થિતિના સંજ્ઞાઓના ઇતિહાસની જે પુરતી તપાસ લેવાય તહીં તો આગળ જે વિચાર કરવાનો છે તેનું ખીલારોપણ સુઝ સંજ્ઞાઓનાં અંતરમાં જોઈએ તેવું ન થાય, અને મૂળ વગરના વૃક્ષની પેઠે ફરેલો શ્રમ વ્યર્થ જાય. આર્યોના વિવાહ વિધિનું નવું ચોકડું ગોઠવાયું એ સ્થિતિઅંતરનું ખીલું રૂપ થયું છે. ઇચ્છા હોય તેમણે બ્રિટિશ સરકાર તરફથી આ બાબતમાં ધ્યાન દાખવવા જેવા.

* જે સનાતન ધર્મ પોતાના ફળમાં પળાતો આવ્યો હોય તે ફેરવી ગમે તે ધર્મ અંગીકાર કરવો એ વિહિત ધર્મ નથી. વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રમાણે જે પોતાનાં વિહિત ધર્મ કર્મો છે તેજ ખરા છે અને તેજ ત્રિવચક છે. ભગવાન ભાષ્યકાર શ્રી શંકરાચાર્ય સૂત્ર ભાષ્યમાં એજ વાત કહે છે કે

“ નહિ યત્ યસ્મૈ રોચતે તત્તસ્ય ધર્મઃ । કિંતુ યો યંપ્રતિ વિહિતઃ સ એવ તસ્ય ધર્મઃ ॥ ”

“ જે ધર્મ જેને ફાવતો અને રૂચિ કરે લાગે તે તેનો ધર્મ નથી; પણ જે ધર્મ જેના પ્રતિ વિહિત છે તેજ તેનો ધર્મ છે. ”

આધાર અથવા પ્રમાણોની પસંદગી.

૭. આ વિષયમાં આધાર અને પ્રમાણોની જરૂર છે, તેથી તે કેવાં પસંદ કરવાં ઇચ્છ છે તે સંબંધી વિચાર અત્રે કરવો યોગ્ય થશે. શ્રુતિ સંપૂર્ણ આજે ઉપલબ્ધ નથી, તેમજ તેમાંથી યથાઘટિત પ્રમાણ શોધી અત્રે મૂકવાનું મારામાં સામર્થ્ય નથી, તોપણ ઉપનિષદાદિમાંથી જે કંઈ સ્મરણમાં હશે અને તેનો ઉપયોગ કોઈ સ્થળે થવા જેવો જણાશે તો થશે. શ્રુતિને આધારે રચાયેલી સ્મૃતિઓમાંથી જરૂર પ્રમાણે થોડા આધાર લેવા પડશે. રામાયણ અને મહાભારત તરફ વધારે નજર પ્રમાણ માટે રાખી નથી. યોગીશ્વર કૃષ્ણની ભગવદ્ગીતા તો સર્વમાન્ય છેજ; એટલે આર્ય સમાજને કે ખીજને વિશેષ રીતે વાંધા લેવાનું ન બને એમ રાખ્યું છે. દૃષ્ટાંતો ઘણાંજ થોડાં અને તે પણ બહુધા આધુનિક લીધાં છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમના વિચારશીલ સ્ત્રીપુરુષોનાં કાંઈ વચનો જરૂર પડે તો આધાર તરીકે લેવામાં આવશે. સારાંશ, બુદ્ધિમાનોને તારતમ્ય ખેંચવાનું અનુકૂળ થાય, અને વાચક ગમે તે દૃષ્ટિએ વાંચતાં છતાં હિંદુ ધર્મનું કિંચિત્ રહસ્ય તેના આગળ રજૂ થાય એ ઉપર લક્ષ રાખવામાં આવશે. શ્રુતિનાં વાક્યોને ઉપાડીને જાણે લખી હોય એવી ભગવદ્ગીતાનાં વચનો વેદના વચનો જેવાંજ ગ્રાહ્ય છે એમ પડિતો માનતા આવ્યા છે.

વર્ણવ્યવસ્થા તરફ દૃષ્ટિ.

૮. વર્ણવ્યવસ્થા સાથે પ્રસ્તુત વિષયને કેટલેક અંશે સંબંધ હોવાથી તે વિષે જે શબ્દો કહી પાછી આપણા મુખ્ય વિષય ઉપર આવવું ઠીક પડશે; કેમકે વર્ણવ્યવસ્થાના વિષયને

અને સ્પર્શસ્પર્શ વિષયને પરસ્પર એવો સંબંધ છે કે પહેલાને વિષે જોડ્યા શિવાય ખીજને વિષે જોડવું યોગ્ય અર્થવાળું થઈ જાય. આ વિષે અત્રે આવશ્યક હોય એટલું જ નિવેદન કરી પછી જરૂર પ્રમાણે પ્રસંગે પ્રસંગે આગળ ચાલતાં આ વિષયનો સંબંધ તાજે રાખવો પડશે. સૃષ્ટિના આરંભ કાળથીજ વર્ણવ્યવસ્થા શરૂ થયેલી છે, એમાં તો કોઈનો વાદ નથીજ. વાદનો અવકાશજ નથી. વર્ણવ્યવસ્થા જો કે ગૌણ રૂપે સર્વ પ્રજાઓમાં છે તોપણ ભારતવર્ષના જેવી ધર્મ સાથે ઓત પ્રેત થયેલી વર્ણવ્યવસ્થા ખીજે ઠેકાણે નથી. પારસી અને મુસલમાન જાતિમાં પણ મોજેદ અને સૈયદ જેવી વ્યવસ્થા રાખવી પડી છે. ખીજ પ્રજાઓના ઇતિહાસ જોતાં તેમાં પણ વિચક્ષણોને ગૌણ રૂપે વર્ણવ્યવસ્થા જણાયા વગર નહીં રહે; તો પછી ભારતવર્ષમાં જે સનાતન વર્ણવ્યવસ્થા જરા મજબૂત પાયા ઉપર કરવામાં આપણા મૂળ પુરૂષોની જેપર-વાદ તો નહોતીજ. વર્ણવ્યવસ્થા અત્રે નફર પાયા ઉપર કરવામાં આવી ન હોત તો “ હિંદુઓ હિંદુસ્તાનમાં સોળમા સૈકા સુધી વસેલા માલમ પડતા હતા અને એવી રીતે પ્રથમ હિંદુઓથી દેશ વસાયલો, તેને લીધે તેને હિંદુસ્તાન કહેવામાં આવે છે ” એવા રાખ્દો ઇતિહાસ કે ભૂગોળમાં આપણે આજે ભણુવા પડ્યા હોત. શિવાજીના અંતરમાં મક્રમ વર્ણવ્યવસ્થાવાળા ધર્મે વાસ કર્યો ન હોત તો તે ખીજ રીતેજ પોતાની છંદગી ગાળત અને શિવાજી ન હોત તો સુન્નત હોત સવકી એ વાંચ્ય આપણા જ્ઞાનમાં કંઈ પણ ચમત્કાર કરી શકત નહીં. પોતાના અને ખીજના બંનેના ધર્મ ઉપર તેની દ્રષ્ટિ શ્રી મહા હતી અને ખીજઓને જણાયલી એક વાજખી વસ્તુ આગળ ખીજ અનેક રીતે સંપૂર્ણ વાજખી

વસ્તુનો લય થઈ જાય એ માણસાધના અસ્તિત્વ આગળ
બનવા દેવા જેવો બનાવ નથી, તેમજ હિંદુસ્તાનમાં જે
રાજ્યની જરૂર હોય તો તે કેવળ ધર્મને માટેજ છે એમ
જ્યારે તેને જણાયું ત્યારેજ તેણે વર્ણવ્યવસ્થા, આચાર વિચાર
અને ઇશ્વરત્વના રહસ્યવાળા સનાતન ધર્મના સંરક્ષણને માટે
સમશેર ખેંચી હતી. તેને કેવળ લોભ નહોતો. સદ્ગુણોને
પોતાની મેળે આવી મળતી સંપત્તિઓની પેઠે પ્રાપ્ત થયેલું રાજ્ય
તો તેણે ગુરૂચરણે સમર્પણ કર્યું હતું. તાત્પર્ય એજ છે કે
ભારતવર્ષની વર્ણવ્યવસ્થા પાકા પાયા ઉપર રચવામાં આવી
હતી અને તેને લીધેજ હિંદુ જેવી એક પ્રજા અનેક યાતના-
ઓથી ભરેલા પ્રહારો સહન કરતાં છતાં આજે અસ્તિત્વમાં
રહેવા પામી છે. બળવાન હાથે ફેંકાયેલો દડો હજી ગતિમાંજ
છે; એ ગતિમાં વિક્ષેપ કરી શકાય નહીં.

૬. વર્ણવ્યવસ્થા નહોતી એવો કોઈ કાળ જાણવામાં
આવેલો નથી, તેથી એમ નક્કી છે કે તે પ્રથમથીજ છે. પ્રથ-
મથીનો અર્થ પેહેલા દિવસથી એવો કરવાનો નથી. શ્રી-
કૃષ્ણ પોતેજ કહેછે કે **ચાતુર્વર્ણ્યં મયા સૃષ્ટમ્** “ચાર વર્ણો-
ને મેં રચીછે.” ક્ષણવાર એમ માનો કે તે બીજા કોઈએ
રચી હશે તોપણ તે વાતની જોખમદારી મનુષ્ય તરીકે અને
ઇશ્વર તરીકે તે પોતાને માથે લેછે. અહીંયાંજ વિચાર કરવાની
અગત્ય છે કે તેમના જેવો અદ્વિતીય જ્ઞાનવાન યોગી પુરૂષ
ચાતુર્વર્ણ્યની રચનામાં સોળે કળાએ સંમત થાયછે એ શું
બતાવે છે ? એ એમજ બતાવેછે કે એ રચના ઘણીજ આ-
વશ્યક છે, યુદ્ધિપૂર્વક રચાયેલી છે અને સર્વદા માનનીયછે.

૧૦. ચાતુર્વર્ણ્યનો આ વિષય નથી તેથી તેના ફાયદા ગેર-
ફાયદા અત્રે બતાવવાનો મારો પ્રયત્ન કે સંકલ્પ નથી; પરંતુ

પૂર્વીપર અનુસંધાનને જોવાને અને સ્પર્શસ્પર્શના વિષ-
યના વાદમાં વર્ણવિભાગનો જે કંઈ કોટિક્રમ સહજ રીતે
આવી શકવાનો સંભવ છે તે કોટિક્રમ માત્ર યોગ્ય દરજ્જા
મુઠ્ઠી બતાવવાનું ટાળી શકવા માર્ગ નથી. આમછે તેથી કહેવું
પડે છે કે ચાર વર્ણની રચના સર્વ લોકોના મુખને વધારનારી,
સર્વને યથાવ્યવસ્થિત કાર્ય ભાગ સોંપનારી, રાષ્ટ્ર જેવી સંસ્થાના
બંધારણની રચનારી, ઉદ્યોગ ઝોળવાની ખટપટની ચિન્તા-
માંથી પ્રજ્વળે જાગવાનારી અને હિંદુ પ્રજાના હિંદુપણને
ટકાવનારી છે.

૧૧. પણ પાછળ બતાવ્યા છે તેવા વિચારમાં ફરક પાડ-
નારા સંજોગો ઉત્પન્ન થયા ત્યારથી ચાર વર્ણોની રચનાના
આ સ્વાભાવિક પ્રાયદાઓ વિષે પણ લોકોમાં શંકાઓ પ્રવેશ
કર્યો છે. ચારે વર્ણોને સોંપેલા જૂદા જૂદા ધર્મોનો ઝોછો
ભાગ થતો જાય એવા સંજોગો ધણા વધી ગયાથી આ
શંકાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. ઈંગ્રેજ પાઠશાળાઓમાં અપાતાં
વિદ્યાગ્રાહનને લીધે બ્રાહ્મણોની સંસ્થા ભાગી પડી છે અને
તેથી બ્રાહ્મણોનું બ્રાહ્મણત્વ પણ કેટલેક દરજ્જે કમી થવા
પામ્યું છે. ક્ષત્રિયોનાં હથિઆરો મૂકાવી દીધાં છે એટલે
તેમની સંસ્થા અને ક્ષત્રિયત્વ કેવળ નામનાં થઈ રહ્યાં છે.
પરદેશના વ્યાપારે આપણા વ્યાપારને માહાત્ કર્યો છે એ
કોણ જાણતું નથી ? અને કૃષિકર્મ પણ સારી સ્થિતિમાં
નથી એ વાત કોને અજાણી રહી છે ? આમ છે ત્યારે વૈશ્ય
જનો પણ તેમની સંસ્થાને ઊંચા પ્રકારે ટકાવવાના સંજોગો
ખોઈ જોઈ નથી સ્થિતિ થઈ છે, એમ કહેવામાં શું અપરાધ
છે ? પરિચર્યાત્મક કાર્ય કરનાર શ્રદ્ધા પણ ફેરવાયલા સંજો-
ગોના ભોગ થઈ પડેલા છે. હાથે હળમત કરવાની, ચીનાઈ

વાંસણો વાપરવાની, રસોઈ ખાનાની મદદમાં ગમે તે વર્ણના માણસને રોકવાની તથા લાકડાની, ઉનની, રેશમની, સુતરની; તાંબા પીતળની, કચકડાની, હાથી દાંતની અને શેરડીની બનાવટની તૈયાર સુંદર ચીજો પરદેશથી આવેલી મેળવવાની રૂચિએ શુદ્ધોને અતિ નિર્ધન અવસ્થામાં આણી મૂક્યા છે. પારીસ સુધી કપડાં ધોવા મોકલનારા નરરતનો આપણા દેશમાં છે, ત્યાં ફેરવાયલા સંજોગોને લીધે આમ નથી બનતું એમ કોણ કહી શકશે ? કોઈ કહેશે કે ફેરવાયલા સંજોગો આંખ્યા છે ત્યારે આપણે પણ ફરી બેસવું. પણ આ વિચાર એક ભયંકર ભૂલ છે. ફેરવાયલા સંજોગોના સંસર્ગ માત્રથી બ્યારે આટલી ખરાબી થઈ છે ત્યારે જો આપણે પોતેજ થઈને પૂરેપૂરા ફરી બેસીએ તો આપણી સ્થિતિ કેટલી ખરાબ થાય તે સમજવું શું કઠિન છે ? હાથીને પગે અથવા ઘંટને ઠેકાણે એક ખુરશી જેવી એક લટકાવી તેમાં બેસીએ તો અંબાડી સુધી આપણે જાયે ચઢવાનું તથા હાથીને ઉઠાવેસ કરવાનું મટી જાય અને રસ્તે જતાં ઓળખીતાઓ સાથે વાતચિત કરવાનું કે કંઈ ચીજ આપવા લેવાનું વધારે સુલભ થાય, માટે શું તેમ કરવું અને અંબાડીમાં બેસવાનું છોડી દેવું ? માથ અને નૈષધ જેવાં કાવ્યોના રચનારાઓ, પ્રતાપ અને શિવાજી જેવા શૂરવીરો, અતિ વિચક્ષણ બુદ્ધિવાળા વૈશ્યો અને પરમ સંતોષથી સેવાધર્મ બજાવનારા શુદ્ધો આપણા દેશમાં નથી એમ નથી. આજ સુધીના ઇતિહાસમાં હતા અને હવે નથી થતા એમ કેમ હોય ? એમ હોય તો પછી કુદરતનો અર્થ શો ? માટેજ કહેવું પડે છે કે સઘળું આજે છે, પણ આપણા વર્ણશ્રમની બગડેલી સ્થિતિએ આપણા તેજને ઢાંકેલું છે.

૧૨. વળી આર્યસમાજની સ્થાપના પછી એક નવો ઝગડો એ ઉભો થયો કે માણસ પોતાના ગુણો અને આવડત પ્રમાણે પોતાને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય કે શૂદ્રમાં ગણાવી શકે. પણ ઇતિહાસમાં તેવા ખરા દાખલા નથી. વિશ્વામિત્ર અને વાલ્મિકિ આદિનાં દૃષ્ટાંતો આપી આ વાતને કેટલાકો સિદ્ધ કરવાના મિથ્યા પ્રયત્નો કરે છે, પણ ખરી વાત તેવી નથી. વર્ણુ ફેરવવાની વાત એટલી સુલભ અને મનુષ્યકૃત હોત તો લોકો તે છોડી દેત નહીં કેમકે જગતને સેહેલું તરત પસંદ પડે છે અને તરત તે તરફ આખો લોકસમૂહ વળી જાય છે. ભારતવર્ષમાં થયેલા કરોડો અખળ મનુષ્યમાંથી એકાદ દાખલો આપી વર્ણુ પાલટવામાં આવતી હતી એમ કહેવું ભૂલ ભરેલું છે. અખળો મનુષ્યોમાંથી થોડા હજાર દાખલા મળી આવતા હોય તો વર્ણુ પલટાતી એમ ગ્રાહ્ય કરી શકાય અને એમ વર્ણુ પલટાતી હોત તો આજે આ તકરારનો અવસરજ મળત નહીં. કૃત-યુગાદિ યુગોને અને આકાશના ઝહોને પણ વર્ણુ ઠરેલા છે, જેમ કે સસયુગ તે બ્રાહ્મણ અને કળિયુગ તે શૂદ્ર. રવિ અને મંગળ તે ક્ષત્રિય અને ગુરુ અને શુક્ર તે બ્રાહ્મણ. આમ કાલને અને ઝહને જ્યાં વર્ણુ લાગેલા છે એવા ભારતવર્ષમાં વર્ણુવ્યવસ્થા સનાતન છે અને કાલ અનુકૂળ હોય ત્યાં સુધીને માટે તે દૃઢ છે તથા ઉન્નતિકારક છે એ નિશ્ચય છે. વાદ કરવાતો આ પ્રસંગ નથી તેથી આ વાતને સ્પષ્ટ કરવાનું આ સ્થાન નથી. ટુંકામાં કહેવાનું એટલુંજ છે કે જે વર્ણુમાં જન્મ થયો હોય તે વર્ણુ ફેરવી શકાતી નથી. તેવો માર્ગ નથી અને તેવાં દૃષ્ટાંતો પણ નથી. એક બ્રાહ્મણ દુર્જન હોઈ શકે અને એક શૂદ્ર સજ્જન હોઈ શકે; કેમ કે પરમ

કૃપાળુ પંરમેશ્વરે મુક્તિનાં દ્વાર સર્વને માટે સરખી રીતે બિઠા-
ડાં રાખ્યાં છે, પણ આહ્વાનનો શુદ્ધ અને શુદ્ધનો આહ્વાન એમ
વર્ણુ ફેરવી શકાયજ નહીં. જો એવા ફેરફારની છુટ હોય તો
પછી વર્ણુનોજ શો ખપ છે ? ગમે તેમ વર્તી શકાય અને
ગમે તેમ વર્ણુ ધારણ કરી શકાય એમ જો હોય તો પછી
વર્ણુ શબ્દ અને વર્ણુવ્યવસ્થાની શી આવશ્યકતા છે ? જો-
હિંદુસ્થાનના લોકોની એકજ વર્ણુ બનાવવી હોય અને તેમાં-
જ ઉન્નતિ દેખાતી હોય તો પછી આખી પૃથ્વીની સર્વ
જાતિઓને એક બનાવી સૌથી ઉત્કૃષ્ટ ઉન્નતિને પામવાની મ-
નોરથ સૃષ્ટિ શામાટે આગળ કરવામાં આવતી નથી ?
આપણે ગમે તેટલા ફેરફાર કરીશું પણ આપણે ઇંગ્રેજ બન-
વાના નથી, જપાનીઝ બનવાના નથી, ફ્રેંચ બનવાના નથી,
અને જર્મન બનવાના નથી. આપણે હિંદુ રહ્યા વગર તો
ચાલવાનું નથી તો પછી બગડેલા હિંદુ થઇને રહેવું સાફ
કે આપણા જે ધર્મો ઠરેલા છે તે પ્રમાણે પવિત્ર થઇને હિંદુ
રહેવું સાફ, તેનો વિચાર આપણેજ કરવાનો છે. ખાવા-
પીવાની અને એવી બીજી કુદ્દલક બાબતોમાં આપણને
થોડીક સુગમતા થાય તેને માટે આપણે આપણા મનને, શરી-
રને અને વર્ણુશ્રમને ભોગમાં આપવાં, એ શું સદ્બુદ્ધિ
સ્વીકારી શકે છે ? વર્ણુ ફેરવવામાં ઇશ્વરની પરવાનગી જોઇએ.

૧૩. વર્ણુ વ્યવસ્થા ઉન્નતિને નડે છે એ વાત માની
શકવાને સબળ કારણો આજ સુધી જણાયાંજ નથી. અરે
વર્ણુસંકર પ્રજા તો અધોગતિનું કારણ છે, એમ આપણા
શાસ્ત્રોએ બતાવ્યું છે. વર્ણુધર્મ નાશ પામે તો સનાતન
કુલધર્મો નષ્ટ થઇ પરિણામે વર્ણુસંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાયછે

અને તે અનેક આપત્તિ આપનાર અધોગતિમાં પોતાને અને પોતાના પૂર્વજોને પણ નાષે છે, કહ્યું છે કે;—

સંકરો નરકાયૈવ કુલઘ્નાનાં કુલસ્ય ચ ।
 પતાંતિ પિતરો હ્યેષાં લુપ્તપિંડોદકક્રિયાઃ ॥
 દોષૈરંતૈઃ કુલઘ્નાનાં વર્ણસંકરકારકૈઃ ।
 ઉત્સાદ્યંતે જાતિધર્માઃ કુલધર્માશ્ચ શાશ્વતાઃ ॥
 ઉત્સન્નકુલધર્માણાં મનુષ્યાણાં જનાર્દન ।
 નરકે નિયતં વાસો ભવતીત્યનુશુશ્રુમ ॥

એનું તાત્પર્ય એવું છે કે વર્ણસંકર નરકને માટે થાય છે; અને તેમના પિતૃઓ પિંડદાન વિગેરે ક્રિયાનો લોપ થવાથી નરકમાં પડે છે. વર્ણસંકર કરનારા દોષોથી સનાતન જાતિ-ધર્મો તથા કુલ ધર્મોનો લોપ થાય છે. જેઓનો જાતિધર્મ અને કુલધર્મ નાશ પામ્યો છે એવા માણસોનો અનંત કાળ સુધી નરકમાં વાસ થાય છે એમ અમે સાંભળ્યું છે.

૧૪. આનું વધારે વિવેચન અત્રે કરવા અવકાશ નથી, પણ એટલું એમાંથી સમજવાનું છે કે વર્ણસંકરતા એ આપણા ધર્મમાં એક અક્ષમ્ય બાબત છે. વર્ણવ્યવસ્થાના નિયમનો ભંગ થયેલો કદી કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવે તો તે વાતને દાખલા રૂપે માનવી નહીં પણ ચૂક રૂપે માનવી અથવા ઈશ્વરકૃત માનવી. વર્ણનો અધ્યાસ એવો સજ્જડ થયેલો છે કે દરેક હિંદુ વર્ણમય બની ગયો છે એમ કહીએ તો તે ખોટું નથી. એવા અધ્યાસને નિર્મૂળ કરવાનું કામ સેદેલું નથી અને સાઈ એ નથી. ખરા હિંદુ તરિકે રહેવું હોય તો ચાર વર્ણોને સેગભેગ થવા નહીં દેવામાટે અને વર્ણસંકરતા થતી હોય તો તે અટકાવવા માટે હમેશા ઇચ્છા

અને પ્રયત્ન રાખવાં એમાં અણુહિત તો નથીજ. શ્રીકૃષ્ણ પણ વર્ણસંકરતાથી ભય બતાવીને કહે છે કે સંકરસ્ય ચ કર્તા સ્યામ્ “ અરે એમ કહું તો પછી વર્ણસંકરતાનો કરનારો હુંજ થઈ જાઉં. ” એ પ્રમાણે વર્ણસંકરતા આપણા દેશમાં અક્ષમ્યજ છે. ગમે તેમ રૂચિ પ્રમાણે વર્ણ ફેરવાય તો પછી આ સંકરતાનો છેડો ક્યાં આવે તેનો વિચાર કરો.

૧૫. વર્ણવ્યવસ્થા એ રંગની વ્યવસ્થા છે. ચાર વર્ણો એ ચાર રંગ છે. હિંદુ પ્રજાને તેના બનાવનારે ચાર વર્ણવાળી એટલે ચાર રંગવાળી બનાવી છે. પોતાનો રંગ પાલટવાની કોઈને પણ પરવાનગી નથી. પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ અને આકાશ તત્ત્વોના વધઘટવાળા પ્રમાણમાં આ ચાર વર્ણો નિર્માણ થયેલી છે એવી હકીકત વર્ણવ્યવસ્થાના ઇતિહાસમાંથી નીકળે છે. ચારે વર્ણોને યથાઘટિત ભાગ વેહેંચી આપ્યો છે. કાર્ય ભાગ પ્રમાણે વર્ણ-રંગ-ની વ્યવસ્થા છે. માણસ જોઈને કામ સોંપાયું છે- કારીગરના છોકરાની બુદ્ધિ ઘણી હોય તેથી તેણે બ્રાહ્મણ થઈ બેસવાનું નથી, પણ તે બુદ્ધિનો ઉપયોગ પોતાને સોંપવામાં આવેલા કાર્યમાંજ કરવાનો છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય ને શૂદ્ર, એ ચાર નામ વર્ણનાં-રંગનાંજ છે. જેમ એક રાજકર્તા ચાર પ્રકારનાં લશ્કરી કામ કરવા માટે ચાર પલટણોને ચાર જૂદા જૂદા પ્રકારના રંગના પોશાક આપે છે તેમ આ વર્ણ એ સોંપેલા કાર્ય ભાગ માટેના પોશાક છે. લાલ, લીલા, પીળા, ઘોળા, એવા ઉડી જનારા રંગોને બદલે આ વિલક્ષણ રીતે આજ-સુધી ટકી રહેલા રંગ આપવામાં કેવળ અગાધ બુદ્ધિનોજ ઉપયોગ થયો છે. પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે રંગ બદલનાર પલટણનો માણસ જેમ રાજ તરફથી શિક્ષાને પાત્ર થાય છે

તેમ વર્ણુ બદલનાર માણસ પણ ઈશ્વર તરફથી શિક્ષાને પાત્ર થાય છે. પક્ષટણુનો માણસ રંગ ફેરવે તો ગુન્હેગાર ખરો અને જગતનો માણસ રંગ ફેરવે તો ગુન્હેગાર નહીં, એવી પરસ્પર વિરુદ્ધ વાર્તા કરનારાઓ કેવળ પોતાની ક્ષુલ્લક અનુકૂળતાને જોનારા છે. આગગાડીને નિયમમાં રાખવા વર્ણુ-વ્યવસ્થા જોઈએ, દેશના મહામંડળોમાં સ્વયં સેવકો માટે જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા રંગ જોઈએ. લશ્કરમાં અને પોલીસમાં રંગની વ્યવસ્થા સચવાતી જોઈએ. તે વિના તો ચાલે નહીં, પણ અનંત કાળથી ત્રીસ કરોડ પ્રજાના લાખો જમાનાઓને વ્યવસ્થિત રાખનાર અમારા સનાતન વર્ણો અમને અળખા-મળ્યા થયા છે એ શું વિપરીત નથી ? શરીર બદલ્યા શિવાય વર્ણુ બદલવા હાલ કોઈને અધિકાર નથી.

૧૬. પરંતુ ચાર મુખ્ય વર્ણોમાં જે પેટા વર્ણો દેશકાળ અને ધર્મને લઈને એટલી બધી થઈ છે કે જે કેટલેક દરજ્જે હાલ દુઃખનું કારણ થઈ પડ્યું છે તે અસંખ્ય વર્ણોને મુખ્ય ચાર વર્ણુમાં જ આણવાના અથવા ભોળન વ્યવહાર હોય ત્યાં કન્યા વેહેવાર શરૂ કરવાના પ્રયત્ન થાય તો તેમાં કાંઈ બાધ જણાતો નથી. તેમજ મુસાફરીના માર્ગમાં કેળીજા આપતકાલમાં પ્રાણશુ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય વર્ણુના પુરુષને શદ્રવત્ આચરણ રાખવું પડ્યું હોય તો તેથી તેને ન નિવારી શકાય એવો દોષ લાગતો નથી. પથિ શૂદ્રવદાચરેત્ એવી પરવાનગી છે. પણ ગોત્ર સદ્માં એવે પ્રસંગે ધર્મ સચવાયો ન હોય તો તેવે સમયે યથાશક્તિ પ્રાયશ્ચિત્ત કરી પૂર્વવત્ ધર્મ ધારણને ગોત્ર ચતુર્થે સદ્મુદ્ધિનું જ કાર્ય છે. જે વિશેષ રીતે ધર્મ-બાટ ચવાયું હોય કે જેમાં પાપની ઉત્પત્તિ હોયજ તો અવશ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત કરી પવિત્ર થવાની આવશ્યકતા છે; કેમકે પ્રાયશ્ચિત્ત

એ ધર્મધારણુને યોગ્ય મનશુદ્ધિ બક્ષનાર એક ઉત્તમ સંસ્કાર છે. દૂધ ભરવાતું પાત્ર સ્વચ્છ અને નિર્મળ જોઈએ, જો તેમ ન હોય તો તે પાત્રમાં દૂધ ભરવું હિતકારક નથી. જો તે પાત્ર કે જે દૂધ ભરવાને માટે ઠરેલું છે તેને તેલનો, કચરાનો કે શાહીનો સંસર્ગ થયો હોય તો તે પાત્ર તપાવીને, મૃત્તિકા વિગેરેથી માંજીને કે બીજી યોગ્ય રીતે તેને પૂર્વવત્ શુદ્ધિ આપવી જેમ જરૂરની છે તે પ્રમાણે ધર્મ ભરવાના શરીરમાં રહેલાં મનના પાત્રને શુદ્ધ કરવા માટે પ્રાયશ્ચિત્ત જેવા સંસ્કારો ધણા જરૂરના છે; પરંતુ અસ્વચ્છ થયેલા પાત્રમાં દૂધ ભરવા જતાં જેતું મન અચકાતું નથી એટલે આચારબ્રહ્મ થયા છતાં જેને પશ્ચાત્તાપ થતો નથી, તેવાને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનો પણ માર્ગ નથી. પરિણામે મુક્તિને આપનારા જ્ઞાનની જેમને ઇચ્છા છે અને તે ઇચ્છા ધર્મ ધારણના યોગથી પૂર્ણ કરવાનો સાચો માર્ગ જેમને સોંપાયેલો છે તે ભારતવર્ષની પ્રજાએ આચારની અવગણના કદી પણ કરેલી નહીં. જિંયામાં જિંયા ધર્મ ધારણુને યોગ્ય આચાર પાળવાની આજ્ઞાએ લોકસમૂહને નકામી ખટપટમાં નાખવાને નહીં પણ જિંયામાં જિંયા મનશુદ્ધિ દ્વારા ઇશ્વરત્વની પ્રાપ્તિ માટે જિંયામાં જિંયા વિચારશુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવાને અને ઉત્પન્ન થયા પછી તેનું સંરક્ષણ થવાને માટે ઇશ્વરત્વને પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલા મહાત્માઓએ કરેલી છે. પોતપોતાના સનાતન વર્ણધર્મો પાળવામાં તત્પર રહેવામાં ધર્મ બુદ્ધિતુંજ પોષણ થાય છે અને વિચારશુદ્ધિને ઊર્ધ્વગતિ મળે છે. હું ઉદરપોષણને અર્થે વિધાનાં કામ કરતો નથી, હું ઉદરપોષણને અર્થે તલવાર બાંધતો નથી, હું ઉદરપોષણને અર્થે વ્યાપાર કે કૃષિ કરતો નથી અથવા હું ઉદરપોષણને અર્થે સેવાધર્મ બજાવતો નથી પણ મને જે કામ

ધર્મિર તરફથી સોંપાયલાં છે તે મારે અવશ્ય કરવાં જોઈએ—
કોઈ માણસને પ્રસન્ન કરવાને નહીં પણ ધર્મિરને પ્રસન્ન કર-
વાને કરવાં જોઈએ—એ બુદ્ધિ ઊંચી વિચાર શુદ્ધિની અતિશય
પોષક થાય છે એટલું જ નહિ પણ સૌ પોતપોતાના કામમાં
ઉત્તમતાને પામે છે, એ વાતનો વિચાર લેશ પણ ઉપેક્ષ્ય
નથીજ. વર્ણવ્યવસ્થા અનેક ઉપકારોથી ભરેલી છે અને
સાત્વિકતાને સર્વ વર્ણના જનોમાં ઉત્પન્ન કરનારી છે.

૧૭. ચાર વર્ષોને લાગી નાખી અથવા ઇચ્છા પ્રમાણે
વર્ણ ફેરવવાની છુટ મૂકી ઉ-નતિ આણવાની આશા રાખવી
મિથ્યા છે, એ વાત ઉપરની હકીકતથી વિદિત થવા જેવી
છે. હિંદુસ્તાન જેવું હતું અને છે તેવુંજ તે હોવું જોઈએ.
સુવિખ્યાત સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે કે—“Remember ! if
you love India at all, you must love her
as she is, not as you might wish her to
become. ” “ યાદ રાખો, જો તમે ખરેખર હિંદુસ્તાનને
ચહાતા હો તો તે જેવું છે તેવુંજ તેને ચાહો; તમે તેને જેવું
થવાને ઇચ્છતા હો તેવાને નહીં ” આ ઉપરથી જણાશે કે
હિંદુસ્તાનના ધર્મને જાણનારા અને પાશ્ચિમાત્મ વિદ્યા, રીત
રિવાજ અને ધર્મના જાણનારા પુરૂષો પણ હિંદુસ્તાનનું ધર્મ
મુક્ત બંધારણ લાગી નાંખવામાં કે ફેરવી નાંખવામાં સંમત
નથી, ચાર વર્ષોના શુદ્ધ સ્વરૂપને નષ્ટ કરવાનું હઠાપણું ભરેલું
તો નહીંજ પણ ભયભરેલું છે. પ્રાચીન જોવાલાયક અને
જૂની ઉપકારક ઇમારતને પાયામાંથી તોડી પાડી રમત ગમત-
નું મેદાન બનાવવું તેના કરતાં તેને વખતો વખત દુરસ્ત કરા-
વતાં કે સંભાળ લેતાં રહી કાયમ રાખવી એજ ઉત્તમ છે, મા-

ણસાધથી ભરેલું છે, કૃતઝા છે અને પૂજ્યપુદ્ધિ તથા વક્ષ-
દારી છે.

ધર્મ એ જીંદગીનો અંતિમ હેતુ છે.

૧૮. ધર્મ એજ જીંદગીનો હેતુ હિંદુસ્તાનને માટે ઠરેલો છે. હિંદુ પ્રજાનો આત્માજ ધર્મ છે. જગતનો ઇતિહાસ તપાસતાં માલમ પડશે કે દરેક પ્રજાને પોતાની એક મનોરથ સૃષ્ટિ હોય છે અને તેજ તેની જીંદગીના ટેકા રૂપ ગણાય છે. કોઈ પ્રજા રાજ્ય કારભારને, કોઈ સંસારની ભયી સ્થિતિને, કોઈ વ્યાપારને તો કોઈ વિધાને પ્રજાના બંધારણના આધાર રૂપ પ્રાપ્તવ્ય અંતિમ હેતુ રાખે છે. આપણી માતૃભૂમિ હિંદુસ્તાનની પ્રજાના બંધારણનો અને હિંદુજીંદગીનો અંતિમ હેતુ ધર્મ છે. ધર્મને માટેજ હિંદુપ્રજા જન્મી છે અને ધર્મને માટેજ તે જીવે છે. અરે ધર્મનું સંરક્ષણ કરતાં ભલે તે નષ્ટ-પ્રાય થઈ જાય તોપણ તે ધર્મને વાસ્તેજ છે, એ સૂત્ર તો કાયમ રહેવાનું છે. ધર્મ એજ હિંદુ પ્રજાના પ્રાસાદનો પાયો છે અને ચણતર છે. હિંદુ એનુંજ નામ છે કે જે પ્રતિક્ષણે ધર્મને યાદ કરતો રહી પોતાનાં સર્વ કર્મો ધર્મને વાસ્તેજ કરી ધર્મનેજ અર્પણ કરે છે. એક હિંદુનું મુખ્ય કાર્ય ધર્મનું પાલન અને—ખીજા સર્વ વ્યાપાર તો ગૌણ ગણાય છે. આપણા એક ખેડુ-તના જેટલું ધર્મજ્ઞાન પશ્ચિમનો પ્રજાજન ભાગ્યેજ ધરાવે છે. યુરોપના કેટલાક ખ્રીસ્તિ સાધુઓ કેવળ પરોપકારને અર્થે જીવન ગાળે છે ખરા પણ હિંદુપ્રજાના જેવું ધર્મપાલન મૃત્યુના પડ ઉપરની કોઈ પણ પ્રજામાં નથી. એક હિંદુ પ્રતિક્ષણે કરવાના કાર્યમાં ધર્મને દેખે છે. હિંદુસ્તાનજ એક

એવો દેશ છે કે જ્યાં ખીજ કોઇપણ દેશ કરતાં ધર્મ-
સંસ્થાઓ અને ઇશ્વરમંદિરો હજારોની સંખ્યામાં વધારે છે.
એક બાબુએ આખી દુનિયાનાં દેવાલયો અને ખીજ બાબુએ
હિંદુસ્તાનનાં દેવમંદિરો મૂકે તો હિંદુસ્તાન પોતાની જગ્યાએ-
થી રંચ માત્ર પણ હાલનાર નથી. ધર્મના અખતરમાં વીંટાયલી
હિંદુ પ્રજાને ધર્મ શિવાય ખીજ દ્રષ્ટિજ નથી. ક્ષણે ક્ષણે ધર્મનો
અધ્યાસ પામતી આવેલી હિંદુ પ્રજા કેવી રીતે ધર્મશુદ્ધિ
છોડી શકે ? છંદગીનો અંતિમ હેતુ નહીં ચૂકવામાંજ હિંદુ
પ્રજાનું આ લોકમાં અને પરલોકમાં કલ્યાણ છે. આચાર અને
વિચારમાં ધર્મનાં સજ્જડ મૂળીયાંવાળી હિંદુ પ્રજાને પાશ્વિ-
માત્ય પ્રજાઓ જેવી એક વર્ણની બનાવવામાં કાંઈ લાભ તો
નથીજ પણ ભારે હાનિ છે. એમ કરવાથી મળવાનું કંઈ
નથી પણ ખોવાનું ઘણુંજ છે. ગંગા જેવી નદી હિંદુસ્તા-
નમાં વહેતી બંધ થઇ દિમાલયથી માર્ગ બદલીને ખીજ
મુલકમાં વહેવા માંડે એ જેમ બનવા જેવું નથી અથવા કઠિ-
ન છે તેમ હિંદુ પ્રજાને એક વર્ણની બનાવવી એ પણ કઠિન છે.
નિરવધિ કાળના પ્રવાહમાં કશું અશક્ય તો નથીજ. બગાડ-
વાનું ઘણું સેહેલું પડે છે. સુધારવામાંજ પુરૂષાર્થ છે. ક્ષણવાર
ધારો કે આપણે હિંદુઓની એક વર્ણ બનાવી; પણ તેથી
હાંસલ શું ? ખીજ પ્રજાના લોકો સાથે એકત્ર થઇ જવાની
આશા ફાટ છે. કોઇ આપણને સંધરનાર નથી. આપણે ગમે
તેટલા વિચાર અને વેપ પાલટીએ તોપણ જૂદા તો રહેવાના,
એમાં શંકા નથી. એમ એક વર્ણના થવાથીજ વ્યાપારમાં કે
રાજ્યમાં સર્વોત્તમપણાને પામીએ એ ધારણું અર્થ વગરનું
છે. વિદ્યા અને જ્ઞાનશક્તિ જોડે માણસાઇ અને ધર્મની
અનુકૂળ ભાવનાઓ ભજે નહીં ત્યાં સુધી ગમે તેટલાં શંકાં

મારીએ તે ફેકટ છે. હાલની સ્થિતિમાં જન્મ સાથેજ ધ્વિ-
રની થયેલી આજ્ઞાઓ પ્રમાણે વર્તવાનું છોડી દઇ કેવળ સ્વાર્થ
અને લોભથી જીવવાના ઝગડામાં પડનારાઓ સર્વોત્તમ-
પણાને પામે તો તે સર્વોત્તમપણુંજ નથી.

૧૯. ધર્મથી ઓતપ્રોત થયેલી હિંદુ જાંઘી વધારે
નબળા સંજોગો મળતાં વધારે ખરાબ થઇ ભવિષ્યમાં નષ્ટ-
પ્રાય થઇ જાય એ અસંભવિત કે અશક્ય નથી, કેમકે
સીસાના પાયાવાળા મકાનનો પાયો પણ ઘટતાં ઓળરોના
સંજોગોથી ખોદી કાઢી શકાય છે. પણ આપણી આ પવિત્ર
અને પ્રાચીન તથા જીંચી ભાવનાઓને ઉત્પન્ન કરનારી
સંસ્થાનો મૂળોચ્છેદ કરવામાં આપણે નિમિત્ત થવું નહીં એ
ડહાપણુભરેલું છે. અને તો તેને શુદ્ધ સ્વરૂપ આપવાનું પુણ્ય-
કારી કાર્ય યથાશક્તિ અને યથાસંજોગ બળવતા રહેવું. જે
આપણે આ વર્ણવ્યવસ્થાના મૂળોચ્છેદના નિમિત્ત થઇશું તો
વિપુલ પૃથ્વીમાં ભવિષ્યના નિરવધિ કાળમાં થનારા બુદ્ધિમાન
પુરૂષો આપણે માટે ખરેજ અફસોસ કરશે.

પુણ્ય પાપનો સિદ્ધાંત.

૨૦. આમ ફરીએ તો પાપ લાગે અને આમ ફરીએ
તો પુણ્ય થાય એવા પાપ પુણ્યના સિદ્ધાંત તરફ જરા દૃષ્ટિ
કરવાનું ટાળી શકાય એમ નથી. બીજા દેશમાં ધર્મ એ જાં-
ઘીનું મુખ્ય તત્ત્વ મનાયું નથી તેથી ત્યાં આપણા જેવાં
પાકા ચર્ણશ્રિમ ધર્મો નથી. આપણે સૂર્યના ઉદય પછી ઉઠીએ
તો દોષ લાગે છે અને સંધ્યા ફરીએ તો પુણ્ય થતું નથી પણ
ન ફરીએ તો પાપ લાગે છે. હિંદુઓના પાપ પુણ્યના પ્રકારો

જોટલા પ્રકારે ખીજ મુલકોમાં નથી. સર્વ જણાએ આ જીંદગી સુખ વૈભવથી ભરી દેવી અથવા તેમ કરવાને માટે સર્વ પ્રયત્નો કરવા અને ધર્મ તો એક ચાલ કે રિવાજ તરીકેજ માત્ર પાળવો એવું ખીજ મુલકોમાં મુખ્યત્વે જોવામાં આવશે. આપણે તેવું નથી. આપણે તો આ શરીરના પડ્યા પછી જાંચી ગતિ પામવાના ઉદ્દેશથીજ આ જીંદગી લીધી છે અને તેથી ધર્મ એજ આપણો સાધ્ય હેતુ છે. ધર્મને રસ્તેજ આ લોકમાં જે ખર્ચ સુખ મેળવી શકાય તે મેળવવાતું છે. આ કારણને લીધેજ આપણી જીંદગીનાં સર્વ કાર્યોમાં જ્યાં ત્યાં પાપ અને પુણ્ય મૂકવામાં આવ્યાં છે. સન્માર્ગે ગમન કરવામાં તે માર્ગદર્શક પાટીયાંની પેઠે કામમાં આવે છે અને ખીજી રીતે પણ તે ઉપકારક છે. અત્રે કોઈને શંકા થશે કે સૂર્યના ઉદય પછી ઉઠવાથી અથવા સંધ્યા ન કરવાથી પાપ લાગે છે એવા ડગલે ડગલે પાપ કરાવનારા હિંદુપણાને બદલે પાપની થોડી લાંબગડવાળું અંગ્રેજપણું કે ફ્રેંચપણું સારું; પણ હિંદુપણામાં કોઈ કારણે એક વાર ફસાઈ પડ્યા પછી અન્યપણું શી રીતે આવે ? શરીર બદલ્યા શિવાય જેમ ઇંગ્રેજ થવાતું નથી તેમ વર્ણુ પણ શરીર બદલીનેજ બદલાય. પાપ લાગવાતું અને પુણ્ય ચોટવાતું ઠેકાણું અંતઃકરણુ છે. અંતઃકરણુથી ઉલટા ચાલવામાં પાપ થાય છે. હિંદુધર્મ અંતઃકરણુમાં જોટલી બધી શુદ્ધિ અને માણુસાઈ ભરે છે કે પછી તે પ્રમાણે ચાલવામાં ચૂકા થઈ જવાનો સંભવ રહે છે; અને આમ વધારે શુદ્ધિ અને વધારે માણુસાઈ ભરેલી હોવાના કારણથીજ પાપ લાગવાના વધારે પ્રસંગો આવે છે. શુદ્ધિ અને માણુસાઈ થોડી હોય ત્યાં પાપ લાગવાના પ્રસંગો થોડા એ વાત જો મનમાં ઉતરે તો

આ પાપ લાગવાનો સિદ્ધાંત વધારે સરળ લાભશે. ગુરૂને નમન કરીને વિદ્યાભ્યાસ શરૂ કરવો યોગ્ય છે એમ જેને ખબર નથી તેનામાં માણસાઇ આવવાની અધુરી છે એટલે એને પાપ લાગવાનું કારણ નથી. પણ ગુરૂને નમન કરીનેજ પાઠ શરૂ કરવો જોઈએ એમ જે જાણે છે, એટલે એ વાત જાણવાપણથી જેનામાં માણસાઇ આવેલી છે અને એ રીતે જેના અંતઃકરણનો કોઈ પ્રદેશ સ્વચ્છ થયેલો છે તે માણસ જે ગુરૂને નમન કર્યા વગર પાઠનો આરંભ કરે તો તે દોષિત ઠરે છે અને પાપ લાગે છે. ગુરૂને નમન કરવાનું જેનું અંતઃકરણ કહેતું નથી અને જેને એ વાત જણાવવામાં પણ આવેલી નથી તે માણસ ગુરૂને નમન નહીં કરવા માટે વિશેષ રીતે દોષમાં પડતો નથી. અજાણે કરેલા દોષોને માટે પણ માણસ ઉપર પરિણામ ભોગવવાનું છે ખરું તો પણ તે માણસે પાત્ર નિવડે છે અથવા થોડી શિક્ષાના બંધનમાં આવે છે. શુદ્ધ હિંદુના પવિત્ર અંતઃકરણ રૂપી સ્વચ્છ અને સફેદ પટ ઉપર જરા પણ ચૂક રૂપી પાપનો ડાઘો મારામત પડી આવેછે, એટલે પાપ લાગે છે. પણ જેનાં અંતઃકરણ રૂપી પટ સંપૂર્ણ સ્વચ્છ નથી અથવા જેઓ અંતઃકરણની શુદ્ધિમાં થોડું સમજે છે તેમને પાપના પ્રસંગો પ્રમાણમાં ઓછાજ બાધકારક થાય છે. આમ પાપ ઓછું વળગે છે ખરું પણ અંતઃકરણની શુદ્ધિ તેમને ઓછી હોવાથી અંતઃકરણની સંપૂર્ણ શુદ્ધિના સુખનું ખરું સ્વરૂપ તેમનાથી અનુભવાતું નથી એ નુકસાન તેમને માટે કંઈ ઓછું નથી. જેનાં અંતઃકરણ રૂપી પટ ઘણાં મેલાં છે એટલે જે પાપ કર્મ વગર ધોખે કર્યે જાય છે એવા મેલા હૃદયપટઉપર ડાઘ ક્યાંથી પડે ? સ્વચ્છ સફેદ કપડા

ઉપર સોયની અણી જેટલો ડાઘો ઉઘાડો પડી આવે છે પણ દત્તવાઈના પેણાને સાફ કરવાના કાળા કપડાપર સાફીનો આખો ખડીઓ ઉંઘો વળે તો પણ ડાઘા જેવું કશું જણાતું નથી. આપણા ઉજળા અંગરખા ઉપર તેલનો એક છાંટો આપણને અકળામણ કરાવે છે પણ ધાંચી તેલવાળાં કપડાંથી ગભરાતો નથી. જે માણસને પવિત્રતા અને આચાર ઉપર ઓછો ભાવ થાય તેણે સમજવું કે તેનું મન ધર્મ ધારણ કરવાને ઓછી યોગ્યતાવાળું થયું છે, પોતાની પરીક્ષા માણસ અને તેટલી ઉદાર રીતે કરે છે, તેથી આચાર થોડો ઓછો થયાનું નુકસાન એકદમ તેની નજરે આવતું નથી પણ પરિણામે છેતરાય છે; કેમ કે આંગળી ગળાતાં પહેંચો ગળાય એમ ધીમે ધીમે મન વધારે નિર્બળતા પામી પતિત થવા માંડે છે. પરિણામ અધોગતિનું આવે છે. ઘોડે ચઢે તે પડે, ઘોડે નહીં ચઢનારને પડવાનો ભય હોતો નથી, તે પ્રમાણે વિશેષ રીતે ધર્મ પાળનારી હિંદુ પ્રજાને લાક્ષણિકતાં ને સાક્ષતાં પાપ લાગવાનો ડર રહે છે. પીછા પ્રજાઓ કે જેમને ધર્મ એ જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ નથી, તે પ્રજાઓએ કંઈ હિંદુની પેઠે પાપ લાગતાં નથી. પૃથ્વીના અતેક ભાગોમાં એવા કેટલાક સાંસારિક અને ખીન્ન રિવાજો છે કે જે આપણી દૃષ્ટિએ થોડાક પાપરૂપ જણાય, પણ તે રિવાજોમાં કંઈ અધર્મિત નથી અથવા કંઈ પાપ જેવું નથી એવી સમજવાળી પ્રજાઓ તે રિવાજો પ્રમાણે વર્તે છે તેમાં તેમને પાપ લાગતું નથી. આ પાપ પ્રુષ્યનો સવાલ ધણો મનન કરવા જેવો છે અને તેમાટે ધણું વિચારવા જેવું સાહિત્ય છે પણ અત્રે વિસ્તારથી કહેવાનો અવકાશ નથી. આ દત્તાત્રી સુત્રો સમજી શકશે કે હિંદુઓને જે વધારે પાપ

લાગે છે તે વાત જોટી નથી. જે વાત કરવી અથવા વર્જવી એ પાપ છે એમ હિંદુઓ સમજે છે તે વાત કરવાથી કે વર્જવાથી પાપ લાગવાનું હિંદુઓનાં નસીબમાં સરજાયલું છે. પરંપરાના શિક્ષણ અને વિદ્યાભ્યાસથી, ધારા અને વહીવટથી, ધર્મશાસ્ત્ર અને સ્મૃતિઓની આજ્ઞાથી તથા કથા વાર્તાઓના શ્રવણથી એક હિંદુના હૃદયમાં પાપ પુણ્યનું વિશાળ ક્ષેત્ર કુદરતી રીતે નાનપણથીજ ઉભું થાય છે અને તેમાં અનેક પ્રકારનાં પાપ પુણ્ય પ્રતિક્ષણે કરવામાં આવતાં કાર્યો તે પરિણામે ભરાય છે. એક જન્મે નહીં તો અનેક જન્મે હિંદુજી અમૃતતત્વને પામે છે, જ્યારે બીજા ગ્રંથગ્રંથોનાં પુણ્યશાળી પ્રાણીઓ માત્ર સાંસારિક સુખ અથવા ઐહિક ઉન્નતિવાળાં નસીબજ બનાવી શકે છે; કેમકે ધર્મની બાબતમાં હિંદુઓ જેટલા આગળ ગયા છે તેટલાજ બીજાઓ પાછળ રહેલા છે. બ્રહ્મીભૂત સ્વામિ વિવેકાનંદ જેવા એકંજ સંન્યાસીના જ્ઞાનોપદેશનું મનન કરનારાં યુરોપ અને અમેરિકાનાં અનેક વિચાર-શીલ સ્ત્રી પુરુષો અથંબો પામ્યાં હતાં અને હિંદુધર્મ આટલો બધો ઉદાર છે એવો ખ્યાલ અજાયબી સાથેજ તેમના અંતરમાં આવવા પામ્યો હતો. આ ઘણી જૂની વાત નથી તેથી પુરાવાની અગત્ય નથી.

૨૧. આપણી ઉન્નતિ થવામાં આપણી વર્ણવ્યવસ્થા આડે આવે છે એ વાત બુદ્ધિની બહારની છે. ઉન્નતિ આણવામાં અનેક પ્રયત્નો કરવા પડે અને અનેક પ્રકારની સ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડે એ ખરી વાત છે; પણ વર્ણના કર્તવ્યોમાં કોઈ ઠેકાણે પ્રયત્ન નહિ કરવાનું કે બેસી રહેવાનું કહ્યું નથી. ગમે તે સ્થિતિમાં પ્રયત્નો કરો, ભગીરથ પ્રયત્નો કરો, અનુકૂળતા મેળવો અને પ્રતિકૂળતાને દૂર કરતા રહો એટલે

ઉત્પત્તિ તમારીજ છે, એમાં સંશય નથી. પ્રયત્ન કરવામાં વર્ણ-
વ્યવસ્થા નડે છે એ તો એક પ્રકારનો અશક્તિ જાહેર કરવાનો
અનુદ્ધાન માર્ગજ છે. વર્ણવ્યવસ્થા તો ઉત્પત્તિનું મૂળ છે. તેમાં
પાણી સીંચવામાં આવતું નથી, એટલે તેમાં ધ્યાન આપીને
કાળછથી તેની સંભાળ લેવામાં આવતી નથી તેથી એ આપ-
ણું સુંદર વૃક્ષ દુકાળના ઝાડની દશા પામતું આપણી નજરે
આવે છે. ખીછ પ્રજ્ઞઓની જે ઉત્પત્તિ આપણી નજરે આવેછે
તે તેમની વર્ણવ્યવસ્થાના હીલા બંધારણને લીધે આવી છે
એમ તો સમજવાની ભૂલજ કરવી નહીં. એ ઉત્પત્તિ તો તેમના
પ્રયત્નોએ આપણી છે. વર્ણવ્યવસ્થાના બંધારણવાળા આપણે જો
એટલાજ પ્રયત્ન કરીએ તો આપણે જગતમાં એટલી બધી
અજ્ઞયખીઓ (wonders) કરી શકીએ કે આખા જગતના
લોકો, આકાશમાં ઉડતા ગુપ્તારા કે તારામંડળ તરફ લોકો
જુએછે તેમ, પહોળાં મ્હોં કરી અજ્ઞયખીમાં ગરકાવ થઈ જાય.
વર્ણવ્યવસ્થા એ અજ્ઞયખીનો ખજાનો છે પણ કમનસીબે
આપણે એવા સંજોગોમાં હાલ છીએ કે આપણા એ અમૂલ્ય
હીરાનું તેજ, ખીજાં કૃત્રિમ તેજો આગળ, તેની સંભાળ ન
લેવાયથી, શિથિળતાને પામતું જાય છે.

ભારત વર્ષની એક પુરૂષ રૂપે રચના.

૨૨. ઈશ્વરનું વિરાટ સ્વરૂપ તે સમસ્ત પ્રજાજનો છે અને
તેમાં મનુષ્ય માત્રનો અને સર્વ વર્ણોનો સમાવેશ થઈ
જાય છે, એવો પ્રાચીન ઢાળના વૈદિક સાહિત્યનો સાર સમજા-
ય છે. પ્રજાને તેમાં પુરૂષ રૂપે વર્ણવી છે. આખી પ્રજાને તેમાં
ઈશ્વર કે પરમાત્માજ જણાવી છે. વિરાટ પુરૂષ એટલે એક
મહાન પ્રજા છે. આનું ખરું રહસ્ય પુરૂષસૂક્તમાં આપેલું

છે અને તે ધણું મનન કરવા જેવું છે. આર્ય પ્રજાના વર્ણ-
 શ્રમનો ષોધ ઋગ્વેદના પુરૂષ સૂક્તના પેહેલા ભાગમાં છે,
 તેમાં જણાવ્યું છે કે તે પુરૂષનું મુખ તે આહારો, બાહુ તે
 ક્ષત્રિયો, જાતુ તે વૈશ્યો અને પગ તે શૂદ્રો છે. આ વાત કેવી
 રીતે સમજવી છે તે વિચાર કરવાથીજ સારી રીતે સમજાય
 તેવી છે. એમાં કાષ્ઠ જાતનો વેહેમ કે ધર્મને નામે ડહાપણ
 ડાળવામાં આવ્યું નથી. તેમ છતાં કેટલાક પાશ્ચિમાત્ય લખ-
 નારાઓ ખરું રહસ્ય ન સમજયાથી કે બીજા કારણથી
 આપણી હાંસી કરે છે અને આપણને હલકા પાડવાની સાંધિ
 સાધે છે. યુરોપિયનોના મુખોદ્ગારોને વેદ વાંચ્ય માનનારા
 આપણા ભાઈઓ આવી વાતોથી ભોળવાઈ જાય છે અને
 બ્રાંતિમાં પડી પોતાને બેસવાના સુંદર ડાળવાળા વૃક્ષનો
 મૂળોચ્છેદ થવા દે છે. વર્ણવ્યવસ્થાનું એકંદર સ્વરૂપ એ
 યથાઘટિત અવયવવાળું એક મહાન શરીર છે. એક શરીર
 રૂપ પ્રજાનાં અંગો પરસ્પરનાં કર્તવ્ય જાળવીને મોટું જળ
 ઉત્પન્ન કરતાં હતાં અને દરેક અંગનું કાર્ય બાકીના અવય-
 વોને મદદ કરતું હતું. જેમ પગની અવગણના મુખ કરે નહીં
 તેમ શૂદ્રની અવગણના આહાર કરી શકે નહીં. સર્વત્ર સંપ
 સર્વદા સાધ્ય રહે અને સર્વ સુખી થાય તથા દરેક જણના
 આ લોક પરલોક સુધરતા રહે એ વર્ણના ચાર વિભાજોની
 રચનાનું રહસ્ય છે. વર્ણ વ્યવસ્થાની અવગણના કરી ચૂક્યાને
 લાંબો વખત ગયા પછી જે અવનતિ આપણી પાસે આવી
 છે તે વર્ણવ્યવસ્થાએ આણી એમ કહેવાને આપણે તત્પર
 થઈશું નહીં. સુગંધિ પુષ્પના છોડવાઓને પાણી પાવાની
 અવગણના કરી ચૂક્યાને લાંબો કાળ ગયા પછી સુવાસિત
 પુષ્પોનો લાલ કેમ મળતો નથી એમ કહેવાને નીકળવું

અથવા ઊડવાઓનોજ વાંક કાઢવા તત્પર થવું શું આપણને
 યોગ્ય લાગશે ? ઇંગ્રેજ અને જપાનીઝ જેવી જે પ્રજાઓના
 એકત્ર થવામાં જે નુકસાન તત્વવેત્તાઓને દેખાય છે તે
 નુકસાનનો સૂક્ષ્મ પ્રકાર દિંદુ વર્ણોને એકત્ર કરવામાં નથી
 એમ કહેવું અજ્ઞાનખીલરેલું શુદ્ધિભાંધજ બતાવે છે. જન્મ-
 થીજ વર્ણ નક્કી થાય છે એ વાતમાં શંકા રાખવાને કંઈ
 કારણ નથી. આ વિષે વધારે વિવેચનમાં ન ઉતરતાં આપણે
 આગળ આલીશું.

ચાર વર્ણોનાં કામની ટુંકામાં હકીકત.

૨૩. ચાર વર્ણને સોંપાયેલાં કામ તો સર્વને સુવિદિત
 છેજ, તોપણ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના મુખનાં તે સંબંધી વચનો અત્રે
 ઉતારી સેવાથી ટુંકામાં ઘણી હકીકત સમજાશે. તે મહાત્મા
 કહે છે કે:—

બ્રાહ્મણક્ષત્રિયવિશાં શૂદ્રાણાં ચ પરંતપ ।
 કર્માણિ પ્રવિભક્તાનિ સ્વભાવપ્રભવૈર્ગુણૈઃ ॥
 શમો દમસ્તપઃ શૌચં ક્ષાંતિરાંજર્વમેવ ચ ।
 જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાસ્તિક્યં બ્રહ્મકર્મ સ્વભાવજમ્ ॥
 શૌર્યં તેજો ધૃતિર્દાક્ષ્યં યુદ્ધે ચાપ્યપલાયનમ્ ।
 દાનમૌશ્વરભાવશ્ચ ક્ષાત્રં કર્મ સ્વભાવજમ્ ॥
 શ્રાપિગોરક્ષ્યવાણિજ્યં વૈશ્યકર્મ સ્વભાવજમ્ ।
 પરિચર્યાત્મકં કર્મ શૂદ્રસ્યાપિ સ્વભાવજમ્ ॥
 સ્વે સ્વે કર્મણ્યભિરતઃ સંસિદ્ધિં લભતે નરઃ ।
 સ્વકર્મનિરતઃ સિદ્ધિં યથા વિદતિ તત્ત્વજ્ઞ ॥
 યતઃ પ્રવૃત્તિર્ભૂતાનાં યેન સર્વમિદં તતમ્ ।

સ્વકર્મણા તમઙ્ગચર્યં સિદ્ધિં વિદતિ માનવઃ ॥
 શ્રેયાન્ સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ઠિતાત્ ।
 સ્વભાવનિયતં કર્મ કુર્વન્નાપ્નોતિ કિલિબધમ્ ॥
 સહજં કર્મ કૌતેય સદોષમપિ ન ત્યજેત્ ।
 સર્વારંભા હિ દોષેણ ધૂમેનાગ્નિરિવાવૃત્તાઃ ॥

અર્થ:—હે પરંતપ ! પૂર્વ જન્મના સંસ્કારથી થયેલા સત્ત્વ, રજ અને તમે ગુણને લઇને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એમનાં કર્મો એમને વેહેંચી આપવામાં આવ્યાં છે. [બ્રાહ્મણમાં મુખ્ય સત્ત્વ ગુણ હોય છે, ક્ષત્રિયોમાં મુખ્ય રજોગુણ અને ગૌણપણે સત્ત્વ ગુણ હોય છે; વૈશ્યોમાં મુખ્ય રજોગુણ અને તમેગુણ ગૌણપણે વર્તે છે; અને શૂદ્રોમાં ગૌણતાથી રજોગુણ અને પ્રધાનપણે તમેગુણ વર્તે છે.]

શ્રમ, બ્રાહ્મ ઈન્દ્રિયનો નિગ્રહ, શારીર આદિ ત્રણ પ્રકારનું તપ, પવિત્રતા, ક્ષમા, સરલતા, શાસ્ત્રજ્ઞાન, અતુલવ્રજ્ઞાન અને આસ્તિકપણું એ બ્રાહ્મણનું સ્વાભાવિક કર્મ છે. [અહીં કર્મ શબ્દના અર્થમાં જીંદગીનાં કર્તવ્યનો અર્થ સમજવાનો છે. એટલે ઉપર જે ગુણો બ્રાહ્મણના બતાવ્યા છે તે ગુણો બ્રાહ્મણોએ પોતે ધારણ કરી બીજાઓને તેવા ગુણવાળા કરવા તથા વિદ્યાજ્ઞાન પોતે મેળવવાં અને બીજાઓને આપવાં, એવું જે રીતે કરી શકાતું હોય તે બ્રાહ્મણનું સનાતન અને પવિત્ર કર્તવ્ય છે.]

પરાક્રમ, તેજ, ધીરજ, ચાતુર્ય અથવા હ્દયપણ, યુદ્ધમાં પાછો પગ ન ભરવો અને સઘળું વ્યવસ્થિત અને નિયમિત સ્થાવરપ્રાની શક્તિ એ ક્ષત્રિયનું સ્વાભાવિક કર્મ છે. [સર્વનું સંરક્ષણ થાય એટલે કોઈના ઉપર ધ્યાન થાય એવું સંરક્ષક

મણું એ ક્ષત્રિયનો મુખ્ય ધર્મ છે. કોઈ નિર્દોષને પીડા થતી
અસ ક્ષત્રિયથી ખમી સકાય નહીં].

ખેતી કરવી, ગાયો પાળવી અને વ્યાપાર કરવો એ વૈશ્યોનું
સ્વાભાવિક કર્મ છે અને ત્રણે વર્ણના લોકોને જાત મેહેનત
એટલે સેવાથી મદદગાર થવું એશ્વરોનું સ્વાભાવિક કર્મ છે.

પોતપોતાના કર્મમાં નિષ્ઠાવાળો પુરૂષ જ્ઞાનની યોગ્યતા
મેળવે છે. પોતાના કર્મમાં તત્પર રહેલો પુરૂષ કેવી રીતે સ્વ-
સિદ્ધિ પામે છે તે તું સાંભળ.

જે અંતર્યામી પરમેશ્વરથી સર્વ પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ થાય
છે તથા જે કારણરૂપ ઈશ્વરથી આ સંપૂર્ણ વિશ્વ વ્યાપ્ત છે તે
ઈશ્વરને પોતપોતાના કર્મ વડે આરાધીને [પોતાને
સોંપેલું કામ બળવી ઈશ્વરને તેવડે પ્રસન્ન કરીને] મનુષ્ય
સિદ્ધિને (તત્ત્વ જ્ઞાનને) પામે છે. [હે અર્જુન ! બંધુનો
વધ કરવો ઇત્યાદિ દોષયુક્ત તારા ક્ષત્રિય ધર્મ કરતાં ભિક્ષા
માગવી ઇત્યાદિ પરધર્મ શ્રેષ્ઠ છે એમ તારે ધારવું નહિં,
કેમ કે] સારી રીતે આચરેલા પરાયા ધર્મ કરતાં મુશ્કેલી વગ-
રનો કે ખામીવાળો સ્વધર્મજ શ્રેષ્ઠ છે. પોતાના સ્વભાવને
અનુસરીને સોંપાયેલું અથવા પ્રાપ્ત થયેલું કર્મ કરનારો મનુ-
ષ્ય પાપને પામતો નથી, હે કુંતાના પુત્ર, સ્વાભાવિક રીતે
કરવા પ્રાપ્ત થયેલું કે સોંપાયેલું કર્મ દોષ યુક્ત હોય તોપણ
તેને તજવું નહીં; કેમ કે ધૂમાડાથી વીંટાયેલા અગ્નિની પેઠે
સર્વ કર્મો દોષથી વીંટાયેલાં હોય છે. [ટાઢ તથા અંધકારને
દૂર કરવા વિગેરે કામોમાં ધૂમાડાને દૂર કરીને અથવા વેણીને
મણુ જેવી રીતે કામ કરવું પડે છે તેવી રીતે દોષયુક્ત જણાવું
કામ પણ ઈશ્વર તરફથી પોતાને સોંપાયેલું છે એમ
જાણીને કરવું જોઈએ.]

૨૪ ચાર વર્ણોને સોંપેલાં કર્મો વિષે શ્રીકૃષ્ણનાં વચનો અત્રે આપ્યાં છે અને બીજા ઘણા ગ્રંથોમાં ચાર વર્ણનાં કર્મો વિષે લખાયેલું છે, પણ તે સર્વ અત્રે લખવાની જરૂર નથી, કેમકે સુસોની આગળ ઘણાં પ્રમાણો રજુ કરવાની જરૂર પડતી નથી. જે વર્ણના બંધારણમાં આપણે પોતે રહેલા છીએ તે ગમે તેવી ક્ષિતિગત અવસ્થામાં છે તો પણ તેને માટે પ્રમાણની જરૂર કેમ હોય ? પણ કેવળ પૂર્વાપર વિષયની સંકલનાને ખાતર અને જે ખરું નિર્દોષ ચિત્ર પ્રિય વાચકોના હૃદય કમળ ઉપર ચિતરવાનું કામ હાથમાં લીધું છે તેને ખાતર આટલું કહેવાનું ટાળી શકાયું નથી; અને એક પણ પ્રમાણ વિનાનું કથન સપ્રમાણ કહેવાય નહીં તેને માટે શ્રીકૃષ્ણ જેવા યોગીશ્વરની વાણીનું માત્ર એકજ પ્રમાણ ઉપર આપ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણનાં આ વચનોનું મનન યથાર્થ રીતે કરવાની સર્વને વિનંતિ છે.

૨૫. વર્ણવ્યવસ્થામાં થયેલી કામની વેહેંચણી સામે કોઈએ વાંધો હાલના સુધારાના કાળ સુધી લીધો હોય એવું ઇતિહાસ ઉપરથી જણાતું નથી. પોતાને અમુક જાતિમાં કે વર્ણમાં કેમ મૂક્યા અથવા કામની વેહેંચણી પક્ષપાતથી કરી છે એવું કહેનારા કોઈ નીકળ્યા નહોતા. પોતાને સોંપેલાં કામ કરવાં એમાંજ સિદ્ધિ છે અને બીજાનાં કામ ગમે તેટલાં સારાં લાગતાં હોય પણ તે કરવા શ્રીકૃષ્ણની સંમતિ નથી. પ્રજાના લોકો આ તત્વમાં રહેલા બિચી ભાવનાવાળા રહસ્યને સમજતા હતા; પણ તે વાત ભૂલવા માંડી ત્યારથી ખરાબીની શરૂઆત, વર્ણધર્મ પાલટવામાં થઈ હવે વર્ણ પાલટવાના પ્રશ્નની પાસે પ્રજાને આવવું પડ્યું છે. ચાર યુગોનાં લાખે વર્ષમાં લાખો જમાતા બદલાઈ ગયા એટલે અખળોની

સંખ્યામાં દિંદુસ્તાનમાં લોક વસી ગયા તેમાંથી એક પણ આદમીએ પણ વ્યવસ્થા સામે અસંતોષ બતાવ્યો નથી કે દ્રિયાદ કરી નથી એ વાતજ એમ બતાવે છે કે આ ચાતુર્વર્ણની રચના કોઈ એવે હાથે થયેલી છે કે જેને ઈશ્વરનો હાથ કહ્યા વિના ચાલતું નથી. ઈશ્વરનો હાથ કહો કે અતિ-શય ઐશ્વર્યવાળા કોઈ દેવી પુરૂષનો હાથ કહો એ એકનું એકજ છે. વેદ જેમ અપૌરુષેય ગણાય છે તેમ આ ચાતુર્વર્ણની રચના પણ અપૌરુષેય કહીએ તો તે ચાલવા જેવું છે. આમ કંઈક છે માટેજ ચાતુર્વર્ણ્યં મયા સૃષ્ટમ્ એમ કહેવાને શ્રીકૃષ્ણ તૈયાર છે.

શું આજ સુધી દયા નહોતી ?

૨૬. દયાના દરિયા જેવા મહાન પુરૂષો આપણામાં થઈ ગયા છે કે જેમનો દયાનો ગુણ કદી એક ક્ષણ પણ શિથિલ થયો ન હતો. પાંચ પાંડવો, દ્રૌપદી અને કુંતા વનવાસમાં કેટલાક દિવસનાં ભૂખ્યાં અને તરસ્યાં થઈ ગયેલાં હતાં છતાં પણ યજ્ઞનું અને યજ્ઞકર્તા બ્રાહ્મણોનું રક્ષણ કરવાને પાંડવોને બ્યારે ખૂમ પાડવામાં આવી સારે તેઓ તરતજ તત્પર થઈ તે માટે ગયા હતા. તેઓ કેવળ પોતાને માંડેજ નહીં પણ પારકાને માટે જીવતા હતા. તેમની પરોપકારબુદ્ધિનો પાર નહોતો. વન પર્વમાં આ ઇતિહાસ છે. કોઈપણ પ્રાણીનું રક્ષણ કરવામાં પોતાનો ક્ષત્રિયધર્મ બળવવાને તેઓ કોઈ દિવસ બેદરકાર ન હતા. દયાને ધર્મનું મૂળ કહેનારા તુળસીદાસ જેવા પરમકાર્ણિક ઈશ્વરભક્તો હતા. ઉપર કહેલી અબ-જ્ઞેની સંખ્યાના પુરૂષોમાં થોડા હજાર તો વધારે દયાળુ ચાંતકરણવાળા જરૂર થયા હશે, તેમ છતાં પણ કોઈને શ્દ્રો-

માંતી અસ્પર્શ્ય પંડિતના લોકાને સ્પર્શ્ય બનાવીને સુખી કરવાનો માર્ગ કેમ નહીં સુખ્યો ? એટલુંજ નહીં પણ કલિયુગને માટે જે વિશેષ ધર્મો અને નિયમો લખાયા છે તેમાં પણ એમ કેમ નહીં લખાયું કે અસ્પર્શ્ય જાતિઓને આગળ કલિયુગમાં સ્પર્શ્ય પંડિતની સાથે એકત્ર ગણવી ? જે વર્ણ-વ્યવસ્થાની રચના સામે કોઇએ ફરિયાદ કરી નથી અને સર્વને સંસિદ્ધિ પામવાનો માર્ગ વર્ણ ધર્મ પાળવામાં છે એ કારણથીજ દયાના દરિયામાં અસ્પર્શ્યને સ્પર્શ્ય ગણવાના વિચારનું મોજું ઉત્પન્ન થયું નહોતું. વર્ણ ધર્મ નહીં પાળનારા બ્રાહ્મણ કરતાં વર્ણધર્મ પાળનાર શૂદ્રનું ઈશ્વરને ત્યાં વધારે સન્માન છે એ વાત તેઓ જાણતા હતા. મનુષ્ય જન્મનો ઉદ્દેશ નહીં વિસારીને તેઓ વર્તતા હતા. એડવર્ડ બાદશાહને વીડસરના મેહેલમાં જેટલું ગાઢ નિદ્રાનું સુખ શ્રમને અંતે મળે તેટલુંજ સુખ શ્રમને અંતે એક અત્યંતજને પોતાની હાલહવાલ ઝોરડીમાં મળે છે એ વાત તેઓ જાણતા હતા અને દુઃખને ઠેકાણે દયા કરવાના પ્રસંગ તેઓ કદી પણ હાથમાંથી જવા દેતા નહીં. બધાને મેહેલ બાંધી આપીએ કે ગમે તે ગમે તે કામ કરે એવી છુટ મૂકીએ, એને તેઓ દયા નહીં પણ ક્રૂરતા સમજતા હતા. અનેક ઉપદ્રવોનું મૂળ અને અસંતોષનું દુઃખ-હાયક મૂળ એવી દયા કરવામાં તેમને દેખાતું હતું. એક શૂદ્રને તપ કરતો જાણી શ્રીરામચંદ્રે તેને શોધીને વધ કર્યાની વાત રામાયણના ઉત્તરકાંડમાં છે. ધર્મધુરંધર અને રાજનીતિનિપૂણ શ્રીરામચંદ્રને ચાતુર્વર્ણ્યમાટે આટલી કાળજી કેમ થઇ હશે ? બ્રાહ્મણ વર્ણનું કર્મ એક શૂદ્રને હાથે થતું થવા દેવાને તેમને શું હરકત હતી ? કદી એટલું એક કામ એમને હાથે ખોટું થયું એમ માનીએ તો રામાયણ જેવા

જીવન ચરિત્રના પવિત્ર પુસ્તકમાં એ વાત ધુસાડવાની વાત્સીકને પણ કેમ સૂઝ પડી ? શું બધાએ કૂવામાં ઝાડ રોપે એવા હતા ? સરખૂ કિનારે એક મોટી સભા ભરીને એક દિવસ એમણે (શ્રીરામચંદ્રે) વર્ણાશ્રમ ધર્મને ઉપદેશ નગરજનોને આપ્યો હતો. આ સધળો ઇતિહાસ એમ બતાવે છે કે આતુર્વર્ણની રચનામાં દેવી હાથ કે દેવી સંમતિ હતી. રામાયણના ઉત્તરકાંડમાં આ હકીકત છે.

૨૭. આતુર્વર્ણ બ્રાહ્મણોએ રમ્યાની વાત પણ યુદ્ધિથી વેગળીજ છે. મહાનગરોની ધામધૂમોથી અલગ* રહેવાનું, પોતાની ફરજો અદા કરવાને અનુકૂળ પડે એવાં વન ઉપવન-માં આશ્રમો બાંધવાનું, નદીઓના કાંઠા પાસે લોકવ્યવહારથી દૂર વસવાનું, ઉપનયનાદિ સંસ્કારોના ખર્ચ વિગેરે કરવાનું માથે લેવાનું, રાજવૈભવના માનભરેલા દરબજાઓને પોતાથી દૂર રાખવાનું, વ્યાપારથી પ્રાપ્ત થતા મહાલક્ષ્મીના લાભથી પોતાને દૂર રાખનારા માર્ગમાં આનંદે વિચરવાનું અને એવા બીજા અનેક લાભો જતા મૂકવાનું ડહાપણ પોતાને માટે પોતાને હાથે તેઓ (બ્રાહ્મણો) કેમ કરત ? દિવસમાં ત્રણ વખત સંધ્યાવંદનાદિ નિયમ જાળવવાનું, અગ્નિ-હોત્રાદિ કર્મો અને વૈશ્વદેવાદિ નિલકર્મોના ધૂમાડા સોસવાનું, પગારના કે શીના બંધારણ વગર ભણાવવાનું, કેવળ બ્રહ્મચર્ય પાળીને ભણવાનું, શિક્ષા માગીને ભણવાનું, પરીક્ષા પુરતું નહીં પણ કેવળ વિદ્યાને માટેજ ભણવાનું અને શિક્ષા, ભેટ કે દક્ષિણા દાનથી ઉદરપોષણ કરવાનું કાંટાવાળું ઝોખ-રૂંડું કરવાને પોતાને હાથે પોતાને વળગાડત ? ગમે ત્યાં પાણી પી લેવાનું અને, ગમે ત્યાં ખાઈ લેવાનું અને અને ગમે

* વસિષ્ઠ વિશ્વામિત્રના વખતની આ રિયતિ છે.

તેની પાસે બેસવાનું અને રહેવાનું બંને એવું રૂઢું સ્વાતંત્ર્ય તેમણે શા માટે ગુમાવ્યું ? સ્ત્રીજાતિને અતિ પૂજ્ય કહેનાર છતાં પણ તે સુકુમાર જાતિને સ્વાતંત્ર્ય આપવું યોગ્ય નથી (ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યમર્હતિ) એમ કહેનાર મનુ મહારાજે પણ આ પારતંત્ર્યનો વિચાર કેમ કર્યો નહીં હોય ? ચારે વર્ણના લોકોના હાથ આમ બાંધી લઈ બંધનમાં પડવાનું બ્રાહ્મણોએ કેમ પસંદ કર્યું હોય તેનો, મિત્રો ! તમેજ વિચાર કરો અને એવા છેવટ ઉપર આવો કે ચાતુર્વર્ણ્યની રચનામાં કોઈ અલૌકિક હાથ હતો.

૨૮. દરેક વર્ણના માણસે પોતાને સોંપાયેલું કાર્ય કરવું એજ તેનો મુખ્ય ધર્મ, એમાંજ તેનું શ્રેયસ અને એમાંજ તેની કીર્તિ છે. બીજાને આમ કેમ અને મારે આમ કેમ એવો વિચાર કરવાનો પણ અવકાશ કે અધિકાર રાખેલો નથી. એમ તો પારજ આવે નહીં. પોતાનાં કર્તવ્યો સોંપ્યા પ્રમાણે બજાવવાં એમાંજ ઈશ્વરની પ્રસન્નતા અને પોતાનો સંતોષ છે. પોતાને સોંપાયેલા કાર્યમાંજ જીંચા પ્રકારનું કામ કરવાનું આવે એજ ઉન્નતિ અને સુખ છે. અર્જુનને મોટું યુદ્ધ કરવાનું પ્રાપ્ત થયું ત્યારે શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર તેને કહે છે કે સુશ્ચિનઃ ક્ષત્રિયાઃ પાર્થ લભન્તે યુદ્ધમીદ્રશમ્ સુખી ક્ષત્રિ-યોતેજ આવાં યુદ્ધ કરવાનાં મળે છે. આ પ્રમાણે સર્વ વર્ણને માટે સમજવું—જેમ કે વૈશ્યો તેજ નસીબદાર છે કે જેમને મોટાં વ્યાપારનાં અને કૃષિનાં કામો કરવાની અનુકૂળતા મળે છે.

૨૯. કોઈ એક વર્ણવાળાએ બીજી વર્ણનાં કાર્ય કરવાની છુટ રાખવામાં આવીજ નથી, એટલે પોતપોતાનો વર્ણધર્મ પાળવાની પદ્ધતિ પ્રથમથીજ સ્થાપન કરવામાં આવી છે.

મિતાક્ષર વિગેરેમાં પ્રાહ્મણનો વેશ લેનાર શ્વરને માટે શિક્ષા
 દેવાની છે. આ વિગેરે ઉપરથી જણાશે કે ચારે વર્ણ એક થઈ
 બન્યો એવી કોષ્ટએ પણ તબવીજ કરવી એ હિંદુપણાની
 અલ્પાકિક રચનાને હાનિ પહોંચાડનારું અને પરિણામે નીચી
 ગતિ તરફ ખેંચી જનારું છે. આગ્રાના તાજમેહેલમાંથી
 ઉત્તમ કારીગરીવાળા પથ્થર કાઢી લઈ તેને ઠેકાણે સાદા
 પથ્થરોથી પુરણી કરવામાં આવે તો તેથી શું નુકસાન થાય
 તેનો વિચાર કરોઃ જે માણસ એ વાત જાણે તે ખિન્ન થવા
 પામે. કારીગરીથી ભરેલા તે મકાનને જોઈને તે ઉપરથી
 કારીગરો પોતાના કૌશલ્યનો મુકાબલો કરે છે તેમને પણ
 નુકસાન થશે. પૃથ્વીની ઉત્તમ ધર્મારતોમાં તેની જે ગણના
 છે અને હિંદુસ્તાનના નામને તે મકાન જે શોભા આપે છે,
 તે અમલકૃતિવાળી વાત પૃથ્વીના લોકોમાં થતી બંધ પડશે.
 આમ અનેક રીતે નુકસાનજ છે. વર્ણવ્યવસ્થાની અમલકૃતિ
 કાઢી નાખી એક લોકસમુદાય રાખવો તે આમ એક સુંદર
 કારીગરીવાળા મકાનને સાધારણ મકાનની હાલતમાં મૂક-
 વાની ગરાયર છે. અધોગતિને આપનારો બનાવ આપણને
 અપ્રિયજ હોવો જોઈએ અને એવા અપ્રિય બનાવને બનતો
 અટકી શકે ત્યાં સુધી અટકાવવાની પ્રજા મનુષ્યત્વને માથે
 છે. વર્ણવ્યવસ્થા અનેક ઉપકારોથી ભરેલી છે અને એમાંજ
 ઉન્નતિ છે, એ વાત મેહેનતથી પણ સર્વના મનમાં ઉતારવી
 જોઈએ છીએ; કેમકે સંજોગોએ ખરી સમજને ઉલટાવી
 નાંખવા માંડી છે અને તેને ઠેકાણે જે ખોટી સમજે પ્રવેશ
 કરવા માંડ્યો છે તે હિંદુસ્તાનને હિંદુસ્તાન તરીકે ટકાવી
 રાખનારી નથી. ઇંગ્લેંડના નમુના ઉપર હિંદુસ્તાનને તૈયાર
 કરનાં ત્રિસંકુની પેઠે વચમાંજ લટકવું પડશે. વર્ણ દેરવાવ-

વાતું કામ વર્ણસંકરતાના દોષરહિત કરવું હોય તો તે કામ ધર્મિવર શિવાય ખીન્નથી બની શકે એવું નથીજ.

સ્પર્શ્યાસ્પર્શ્યવિચાર પ્રાચીન છે.

૩૦. ચાતુર્વર્ણ્યની સાથેજ સ્પર્શ્યા સ્પર્શ્યનો નિયમ બંધાયેલો છે. ચાતુર્વર્ણ્ય જેટલી પ્રાચીન છે તેટલોજ તે વિચાર પણ પ્રાચીન છે. સર્વ વર્ણના લોકોના કાર્યભાગની વેહેંચણીમાં દરેક વર્ણને તેના કાર્યને અનુકૂળ આચાર વિચાર અને સ્પર્શ્ય અસ્પર્શ્યનો નિયમ લાગુ કરવામાં આવેલો છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર વર્ણમાંથી એક એક પુરૂષ મળી ચાર જણા ગંગામાં સ્નાન કરવાને ગયા. એકજ વાહનમાં ખેંસીને ગયા; પણ સ્નાન કરીને બહાર નીકળ્યા પછી તેઓ પરસ્પર અસ્પર્શ્ય થઈ જાય છે. પોતાનું ધાર્મિક નિત્ય કર્મ પરવારે નહીં ત્યાં સુધી બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયને, ક્ષત્રિય વૈશ્યને અને વૈશ્ય શૂદ્રને અડકી શકતો નથી. ખાવાપીવામાં પણ આ પ્રમાણેજ વર્તાય છે. આવું પ્રાચીન કાળથીજ છે. તેથી વર્ણવ્યવસ્થાએ સ્પર્શ્યાસ્પર્શ્ય વિચારને પક્ષમાં લીધો છે એમ કહેવામાં ખોટું નથી. વર્ણવ્યવસ્થા ન હોત તો સ્પર્શ્યાસ્પર્શ્ય વિચાર પણ ન હોત. જેમાંથી એક પણ ત્યાજ્ય નથી. વર્ણવ્યવસ્થાના સંબંધમાં જરૂર પ્રમાણે પ્રથમ કહ્યું છે અને સ્પર્શ્યાસ્પર્શ્ય વિચારવિષે હવે પછી કહેવાનું છે તેથી આ પાત અત્રે અટકાવી ખીન્ન વિચારફેરના જરૂરના મુદ્દા તરફ આપણે દૃષ્ટિ નાખીશું; કેમકે જન્મને અકસ્માત માનવાની ભૂલ લયલરેલા વિસ્તારસુધી વધી ચાલી છે.

જન્મ અકસ્માત નથી.

જન્મને અકસ્માત માનવાની કરવામાં આવતી ભૂલ.

૩૧. ઉપનિષદો વિગેરેમાંથી જે આધાર મળે છે તે ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે જન્મ અકસ્માત નથી. ચાર વર્ણોમાંથી કોઈ પણ વર્ણમાં જન્મ થવો એ ઉત્તમ, મધ્યમ કે અધમ આચરણોને અનુસરી થાય છે. દયા જેમ ધર્મનું મૂળ છે તેમ જન્મ અકસ્માત માનવો એ નારિતકતાનું મૂળ છે. જન્મ અકસ્માત છે એમ માનવાને કારણ કે આધાર નથી- જ. આ જગતમાં એવી રચના છે કે સઘળું અકસ્માત જ-ણાય છે, પણ ખરી વાત તેમ છેજ નહીં. જે સઘળું અકસ્માત હોય તો જયોતિઃશાસ્ત્રની ગણતરી કે જેને એક ક્ષણવાર પણ માનવાને માણસનું મન આજે લલચાય છે તે શાસ્ત્ર તદન નિરર્થક થાય અને તે શાસ્ત્રના રચનારા અસત્યવાદીઓ હરતાં વિલંબ લાગે નહીં. ભાસ્કરાચાર્ય જેવા મહાન વિદ્વાનો દુનિયાને અસત્ય માર્ગે દોરે અને એ જૂઠ્ઠા શાસ્ત્રનું અધ્યયન આજ સુધી ચાલુ રહી અનેક શિષ્યોને તે શાસ્ત્રનું શિક્ષણ આપવાની પરંપરા સ્વીકારવામાં આવે એ વાત નિશ્ચયપૂર્વક માનવા પેહેલાં અનેક વાર વિચાર કરવો જોઈએ.

૩૨. આર્ય સમાજના કેટલાક સભાસદો અને સુધારક મિત્રો તરફથી અનેકવાર કહેવામાં આવે છે કે “ We Hindus spurn the Antyajas for the mere accident of their birth* ” “ એટલે અકસ્માત

* જુઓ ૧૯૦૬ નું “ ગુજરાતી ” પૃષ્ઠ ૬૩૬ “ Men do not look beyond the caste or community to

અંત્યજન્મો જન્મ થયાના કારણથી આપણે હિંદુઓ તેમને ધિક્કારીએ છીએ. ” આમાં જે અકસ્માત જન્મ કહેવામાં આવે છે તે ભૂલ છે અને એવી ભૂલ આપણે હાથે થવા જેવી નથી. કોઈ પણ વર્ણમાં જન્મ થવો તે અકસ્માત નથી જ. પણ ઈશ્વરને માનવાની આમાં આવશ્યકતા છે. જે સંઘર્ષ જગતમાં અકસ્માત બન્યા જતું હોય તો ઈશ્વરને માનવાની આવશ્યકતા કયા પ્રદેશમાં આશ્રય લેશે ? જગતના સર્વ ધર્મોની જરૂર શી છે ? પણ એટલું તો ખુશી થવા જેવું છે કે બ્રહ્મોસમાજ, આર્યસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ કે દેવ-સમાજના સભાસદો એક ઈશ્વરને તો માને છે અને તેથીજ આ વિષય તેમના આગળ નિવેદન કરવાને તત્પર થઈ શકાય છે. તે સર્વ સમાજના મિત્રો અને તેમાંની કોઈ પણ સમાજમાં નહીં છતાં પણ આસ્તિક રહેલા મિત્રો જ્યારે તે મહાન પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે કહે છે કે,—

“ હે પરમાત્મન ! આ સૃષ્ટિ તેં રચી છે. આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો તું કર્તા છે; મોટામાં મોટા હાથી જેવા પ્રાણીથી તે કીડી જેવા નાનામાં નાનાં પ્રાણીની તું સંભાળ લે છે. સર્વ પ્રાણી માત્રનાં કાર્યોને તું પ્રતિક્ષણે નિહાળે છે. રાજથી રાંક સુધી સર્વ મનુષ્યો તારી કૃપાને ઇચ્છે છે. તું મહા બળવાન અને સર્વ શક્તિમાન છે તેથી અમે તારા અપાર મહિમાને જાણી શકતા નથી. અમારાં

which they belong by accident of their birth.” આવાં વાક્યોના અનેકવાર ચતા પ્રયોગ એમ બતાવે છે કે જે વાત પોતાના અધિકારમાં નથી તે વાત ઈશ્વરના અધિકારમાં પણ નથી એવો સામાન્ય વિચાર હતાવળે દૃઢ થતો જાય છે; પણ તેમ થવું ઇચ્છે નથી.

અમંગલજ્ઞો નારી સંપૂર્ણવિભૂતિજ્ઞોને જ્ઞેવાને સમર્થ થતાં નથી. હે દયાસાગર! તું ન્યાયાધીશોનો ન્યાયાધીશ અને સદ્-બુદ્ધિનો આપનાર છે. તારા અદલ ઇનસાફની યત્નિહારી છે.”

૩૩ એ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવાનું કદી અકવાડીયામાં એકવાર થતું હોય તોપણ જો અંતઃકરણમાં ઈશ્વર તરફ જરા પણ લાક્ષિત્યાય હોય તો પછી અકસ્માત જન્મ કહેવાનો અવકાશ ક્યાં આગળ રહે છે ? જે ઈશ્વરને જગતની ઉત્પત્તિ વિગેરેનો કર્તા કહીએ છીએ, જેને દયાનો સાગર કહીએ છીએ અને જેને ન્યાયાધીશોનો ન્યાયાધીશ કહીએ છીએ તે ઈશ્વરને જો હાજર વિસારીએ નહીં તો કયી રીતે જન્મને અકસ્માત માનીએ ? જ્યાં સુધી આસ્તિકતા છે અથવા ઈશ્વરને માનવાને મન તત્પર છે ત્યાં સુધી દુઃખ ભોગવવાને કે સુખ ભોગવવાને અકસ્માત જન્મ માનવો એ કેવળ અર્થવગરનું છે.

૩૪ પૃથ્વી ઉપર અતિ વિશાળ રાજ્યને તેની સંપૂર્ણ જાણનારાઓમાં અને શાંતિમાં ભોગવનાર મહારાણી માતૃશ્રી વિક્ટોરીયાનો જન્મ પૃથ્વી ઉપર અકસ્માત હતો એમ કોણ કહી શકશે ? તેમના આરિગ્યનો જેમણે ગિલકુલ અભ્યાસ કર્યો નથી, જે ઈશ્વરને કોઈ રીતે માનતો નથી અને જે સત્કર્મ દુષ્કર્મનો યોગ્ય રીતે વિવેક કરી શકતો નથી તેવો કોઈ અજ્ઞાનો કે અજ્ઞાની પુરૂષ તેમ કહે તો તેમાં ઉપાય નથી, પણ તે શિવાયના કોઈ પુરૂષથી અન્યથા જોવી શકાય એમ નથીજ. પૃથ્વીનું રાજ્ય કેવળ જન્મના કારણથીજ મદતમાં મળી જાય એવી તો આશાજ રાખવી નહીં. કોઈ પણ વર્ણમાં અને કોઈ પણ સંજોગોવાળી સ્થિતિમાં જન્મ થવો, એનો નિયંત્રા તે મહાન પરમેશ્વર છે. સમુદ્રને તળીએ રહેનારા

કાચખાથી માંડીને શેહેનશાહ સુધીના સર્વ પ્રાણીના જન્મનો નિયંત્રા તે સર્વશક્તિમાન છે. ચારે, ગમે તે વર્ગના પૈસા ખર્ચનારને ગમે તે વર્ગમાં અકસ્માત દાખલ થવા દે એવા સામાન્ય નાટકકાર જેવા મનુષ્યો પણ હોતા નથી તો પછી ગમે તેનો ગમે ત્યાં અકસ્માત જન્મ થવા દે—ગમે તેને ઇંદ્રના વૈભવો ભોગવવા દે અને ગમે તેને કચરાપટીમાં નાખે એવી અવ્યવસ્થા ઈશ્વર જેવો સર્વ શક્તિમાન એક ક્ષણ પણ ચાલવા દે એવા કુતર્કાથી અલગ રહેવાની કલ્યાણને ઇચ્છતા મારા સર્વ મિત્રોને પ્રાર્થના છે. ઘણીવાર અસાધારણ બુદ્ધિ વૈભવવાળા, વિદ્વાન અને જાયા ગુણોને ધારણ કરનારા પુરૂષો કોઈ ખુણામાં પડ્યા રહે છે અને સામાન્ય બુદ્ધિવાળા પુરૂષો ઉત્તમતાને પામતા હોય એમ દેખાય છે, એમાં ઈશ્વર તરફથી કંઈ અન્યાય થાય છે એમ કોઈએ શંકા કરવી નહીં; કેમકે તે સર્વાન્તર્યામી પરમેશ્વર જે રચના કરે છે તે કેવળ ઐહિક સાધનસંપત્તિ ઉપરથી કરતો નથી પણ તેની રચના કોઈ અલૌકિક રીતિએ ચાલે છે કે જે રીતિ અત્રે સમજાવવાની ઘણી જરૂર નથી, તેમ તે રીતિ સર્વ રીતે ગમ્ય પણ નથી. મિત્રો ! કહેવાનો સારાંશ એટલોજ છે કે જન્મ અકસ્માત નથી એ વાત ઉપર તમે કદી પણ શંકાની નજરે જોશો નહીં.

૩૫. અકસ્માત જન્મ માનવાને આર્યશાસ્ત્રમાં એક પણ પ્રમાણ મળે એવું નથી; કેમકે પ્રથમ કહ્યું તેમ આસ્તિકતાની સાથે અકસ્માત જન્મનો સંશય નષ્ટ થઈ જાય છે. સત્, રજ્સ અને તમસ એ ત્રણ ગુણ વડે પ્રકૃતિમાં અનેક ભેદ થયેલા છે, અને જેટલાં મનુષ્યો તેટલી પ્રકૃતિઓ માણસ જાતિમાં જોવા જાણવાને બની આવે એવું છે. પણ

એવા અમૂલ્ય પ્રકૃતિભેદો ઉત્પન્ન કરનાર મુખ્ય ત્રણ ગુણ હોવાથી મનુષ્યપ્રકૃતિના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર થયેલા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પણ આ ત્રણ પ્રકારોને માને છે અને તેથી શાસ્ત્રમાં દેવ, મનુષ્ય અને રાક્ષસ એવા ત્રણ ગણમાં મનુષ્ય જાતિને વેહેંચી નાખી છે. વર્ણ વિભાગમાં પણ આવા આંતરભેદો છે પણ તે સર્વ અત્રે બતાવવાની આવશ્યકતા નથી. કેટલાંક મનુષ્યો દેવગણનાં, કેટલાંક મનુષ્યગણનાં અને કેટલાંક રાક્ષસગણનાં હોય છે. બારિકાઇથી જોનારને જણાશે કે જો ખરી રીતે મનુષ્યના ગણનો હિસાબ દાઢવામાં આવે તો મણુ પ્રમાણેજ મનુષ્ય પ્રકૃતિ મુખ્યત્વે હોય છે. શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર આ ત્રણ પ્રકારોને બે પ્રકારમાં વેહેંચી નાખી વધારે સ્પષ્ટતા કરે છે. તેઓ દૈવી સંપત્તિ અને આસુરી સંપત્તિ એમ બે વિભાગ પાડી બતાવે છે. તેઓ અર્જુન મિત્રને કહે છે કે મા શુચઃ સપદં દૈવીમભિજાતોસિ પાંડવ ‘હે અર્જુન તું દિલગીર ન થઇશ, દૈવી સંપત્તિ સાથેજ તું જન્મ્યો છે.’ ધણા સુત પુરૂષો પોતાની દીકરીને માટે દેવગણનો પતિ મેળવવા ધણી કાળજી રાખે છે અને વખતે તે માટે વધારે ખર્ચ કરવાને મણુ તૈયાર થાય છે. આ વાત નિરર્થક નથીજ. (જુઓ મી. ચંકર મોરો રાનડેનું વિવાહ સંબંધી પુસ્તક.) કાંઈ પણ કાર્ય માટે માણસ પસંદ કરવામાં જો આ રીતનો શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વગર શકે તેમાં ધણો લાભ છે. વિદ્યાવિનયસંપન્ન પુરૂષ જો આ ગણો મંદીર દેવગણનો હોય અથવા દૈવી સંપત્તિવાળો હોય તો તે કાંઈપણ બારે જોખમદારીનાં અને ભરોંસાનાં કાર્ય કરવાને ખાત નીવડે છે. અનુભવથીજ આ વાતની ખાત્રી થશે. આમ માણસની પ્રકૃતિને અનુસરતા ગણમાં ગણના કરાવવામાટે

યોગ્ય વખતે જન્મકાળ નિર્ણય કરવાની જે જગન્નિયંતા
સંભાળ લેછે તે કાંઈનો જન્મ અકસ્માત ગમે ત્યાં થવા દે
એ વાતને મનમાં ઉતારવાને જરા પણ જગ્યા મળી શકે
એમ નથી.

૩૬. હવે શ્રીકૃષ્ણનાં સર્વમાન્ય વચનો જુઓ અને અક-
સ્માત જન્મની બ્રાંતિને દૂર કરી નાખો. તે મહાત્મા કહે છે કે—

યદા સત્ત્વે વિવૃદ્ધે તુ પ્રલયં યાતિ દેહમૃત્ ।

તદોત્તમવિદાં લોકાનમલાન્પ્રતિપદ્યતે ॥

રજસિ પ્રલયં ગત્વા કર્મસંગિષુ જાયતે ।

તથા પ્રલીનસ્તમાસિ મૃદયોનિષુ જાયતે ॥

“ સત્ત્વ ગુણ વૃદ્ધિ પામ્યો હોય તેવા સમયમાં જે શરીર
ધારણ કરનાર મરણ પામે તો તે ઉત્તમ જ્ઞાનવાન અને સુખ
ભોગવવાના સ્થાનરૂપ એવા પવિત્ર લોકને પામે છે. રજો
ગુણ વધ્યો હોય ત્યારે મૃત્યુ પામીને કર્મોમાં આસક્તિવાળા
મનુષ્યોમાં જન્મ થાય છે તથા તમોગુણ વૃદ્ધિ પામ્યો હોય
તે વખતે મૃત્યુ પામનાર પણ વિગેરે મૂઢ જાતિમાં અવતરે
છે. ”* એટલે સુખ દુઃખની પ્રાપ્તિને અનુકૂળ જન્મ પામ-
વામાં ત્રણ ગુણો કારણ રૂપે થાય છે અને તેનો નિયંતા પર-
મેશ્વર છે. શ્રીકૃષ્ણ જેવા મહાત્માનાં આ વચન સત્યથી ભરેલાં
અને ખરી હકીકત બતાવનારાં છે. જગતને ખોટી રીતે

* મનુસ્મૃતિમાં દેહાંતરપ્રાપ્તિ એવા નામનું પ્રકરણ છે. તે
વાંચ્યાથી પણ ખાતરી થશે કે શ્રીકૃષ્ણ કેવળ પોતાનો અભિપ્રાય
અત્રે જણાવતા નથી પણ વેદાર્યને લેઈને થયેલી સ્મૃતિઓને
અનુમોદન આપવા સાથે જગતને ખરી હકીકત તેઓ જાહેર
કરે છે.

લભાવી બ્રાંતિમાં નાંખવાનું તે મહાત્મા કદી પણ વાળ્યો
ધારે એમ નહોતું. જેણે અનુભવ લીધો હોય તેને આ વાત
સમજવાને જરૂર સરળ પડે તેવી છે. સુખ મળે છે એવે
કેદારે અને દુઃખ મળે છે એવે કેદારે જન્મ થયો એ અક-
સ્માત નથી, એમ દવે મારા મુઠ્ઠા મિત્રોને સમજાશે તો પરમ
સંતોષ થશે. સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ વૃત્તિવાળાની કેવી
ઊંચી નીચી ગતિ થાય છે તે વિશે શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जवन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥

“ જેમની વૃત્તિમાં પ્રધાનપણે સત્ત્વ ગુણ વર્તેલો હોય તેઓ
ઊંચા લોકને પામે છે; રજો ગુણવાળા મધ્યમ લોકને પામે
છે અને તમો ગુણના કાર્યમાં રહેલા તમો ગુણના પ્રમાણમાં
નીચા લોકને પામે છે. ” આ ઉપરથી જણાશે કે જન્મ
થવામાં કોઈ રીતની બેદરકારી ઈશ્વર તરફથી રખાતીજ નથી,
વળી શ્રીકૃષ્ણ યોગીશ્વર કહે છે કે—

यच्चापि सर्वं भूतानां बीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यात्मयाभूतं चराचरम् ॥

“ સ્થાવર કે જંગમ એવું કંઈ પણ નથી કે જે મારા વિના
થઈ શકે; માટે હું અર્જુન ! સર્વ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિનું કારણ
હું છું. ” આ ઉપરથી પણ એજ વાત નક્કી થાય છે કે જન્મ-
તમાં કોઈ વસ્તુની કે કોઈ પ્રાણીની ઉત્પત્તિ ઈશ્વરના લક્ષ
બદાર નથી કે જે ઈશ્વર મોટામાં મોટો ન્યાયી અને સર્વની
કદર જાણતારો છે. મિત્રો ! ઈશ્વરના કાર્યમાં શંકા રાખ-
વાની જગ્યા છેજ નહીં; અને શ્રીકૃષ્ણ જેવા યોગી-

સ્વરના વચનના પ્રમાણ પછી ખીજાં પ્રમાણો રજુ કરવાની પણ આવશ્યકતા રહેતી નથી. વળી તેમણે કહ્યું છે કે—

પિતાહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહઃ

“ આ જગતનો પિતા, માતા, કર્મ ફલનો આપનાર અને પિતામહ હું છું. ” આ ઉપરથી સમજાય છે કે ઈશ્વર જેવા માતા પિતાની દેખરેખવાળા ઘરમાં ગમે તેમ વ્યવસ્થા હોય એમ માનવું બ્રાંતિથી ભરેલું છે. વળી તે યોગીશ્વર કહે છે કે—

**ગતિર્મર્તા પ્રભુઃ સાક્ષી નિવાસઃ શરણં સુદૃઢ
પ્રભવઃ પ્રલયઃ સ્થાનં ત્રિધાનં વીજમન્યયમ્ ॥**

“ સર્વની ગતિ, પોષણ કર્તા, નિયામક, શુભ અશુભ કર્મોનો જોનારો, નિવાસ સ્થાન, શરણે રાખનાર, મિત્ર એટલે વગર માગ્યે હિત કરનાર, સજનાર, સંહાર કરનાર, આધાર, લયનું સ્થાન તથા અવિનાશી કારણ હું છું. ” આ વચનો પણ જન્મ અકસ્માત નથી એ વાતનેજ પુષ્ટિ આપે છે. વળી એ મહાત્માનાં ખીજાં એક બે વચનો જોઈએ:

જીવનં સર્વભૂતેષુ

“ સર્વ પ્રાણીઓને વિષે જીવન (આયુષ્ય) હું છું ” એ પ્રમાણે જીવન રૂપ થનાર ઈશ્વર કોઈ રીતે જન્મને અકસ્માત બનાવે એ તો બનવા જેવું જ નથી.

વીજં માં સર્વભૂતાનાં વિદ્ધિ પાર્થ સનાતનમ્

“ સર્વે સ્થાવર જંગમ પ્રાણીઓનું ઉત્તરોત્તર સધળા

દાર્શનિકાં અનુસ્યૂત જે નાશરહિત બીજ તે હું છું ” જે
ચીજનું નાશરહિત બીજ ઈશ્વર પોતે હોય તે ચીજ ગમે તેવી
અગોચર સ્થિતિમાં પડી રહેવા પામે એ પણ માનવા જેવું
નથીજ. વળી એજ મહાત્મા સ્પષ્ટપણે કહે છે—

માયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ

“ જેમ સૂત્રમાં મણિઓ પરોવાઇને રહે તેમ આ સમગ્ર
વિશ્વ મારે વિષે પરોવાઇ રહેલ છે. ” આ પ્રમાણે ઈશ્વર
કોઈ વાતનો અગ્નાણ નથી, એટલે અકસ્માત જન્મ માનવાને
કંઈ પણ કારણ માનવા જેવાં નથી. વળી શ્રીકૃષ્ણનાં બીજાં
વચનો જુઓ:—

નહિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિદુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ ॥
પ્રાપ્ય પુણ્યકૃતાંહોકાનુપિત્વા શાશ્વતી સમાઃ ।
શુચીનાં શ્રીમતાં ગેહે યોગમ્નષ્ટોઽભિજાયતે ॥
અથવા યોગીનામેવ કુલે ભવતી ધીમતાં ।
પતન્નિ દુર્લભતરં લોકે જન્મ યદીદ્રશમ્ ॥

કોઈ પુરુષ શ્રદ્ધાસહિત યોગ તરફ પ્રવર્ત્યો, પણ પાછળથી
તેનો અભ્યાસ શિથિલ થયો તથા ચિત્ત યોગાભ્યાસથી ચળાને
સાંસારિક વિષયો તરફ વળ્યું; અર્થાત્ તેનો વૈરાગ્ય મંદ થઇ
ગયો. આમ થવાથી યોગનું ફળ જ્ઞાન તે તો તેને પ્રાપ્ત થયું
નહી, ત્યારે તે શી ગતિને પામે છે ? એવા અર્જુનના પ્રશ્નનો
હિતર આપતાં તે મહાન યોગીશ્વર મહાત્મા કહે છે કે “ હું
તાત ! કલ્યાણ કરનારો કોઈ પણ માઠી ગતિને પામતો નથી.
પુણ્ય કરનારા લોકોને પામવાના લોકને તેઓ પ્રાપ્ત કરીને
ત્યાં વળ્યાં વર્ષો રહી ત્યાંનું સુખ ભોગવીને પવિત્ર આચરણ-

વાળા ધનાઢ્યને ઘેર તે યોગબ્રહ્મ પુરૂષ અવતાર લે છે; અથવા યોગનિષ્ઠ જ્ઞાનીનાજ કુળમાં અવતાર લે છે. આ લોકમાં આવા પ્રકારનો જન્મ તો દુર્લભ છે. ” આ સર્વ વચનોમાંથી સ્પષ્ટ અર્થ એજ નીકળે છે કે કોઈનો જન્મ અકસ્માત હોતોજ નથી. જે વાતો માણસના હાથમાં નથી રાખી તે વાતોમાં ઈશ્વર પોતાના નિયમ જરાજર સંભાળે છે અને કરવાની, નહીં કરવાની અથવા ખીજા પ્રકારે કરવાની પોતાની શક્તિનો યોગ્ય સ્થાને ઉપયોગ કરે છે. આ સઘળી હકીકત અને પ્રમાણોથી એમ નક્કી થાય છે કે કોઈ પણ વર્ણમાં, કોઈ પણ ધરમાં અને કોઈ પણ સંજોગોમાં જન્મ થવો એ અકસ્માત નથીજ. જ્યારે ઈશ્વરેજ યોગ્ય વર્ણમાં જન્મ આપવાનું કામ પોતાના હાથમાં રાખ્યું છે, ત્યારે માણસે શામાટે તે અધિકાર વગરના કામમાં હાથ ધાલવો જોઈએ તેનો વિચાર કરો. જન્મને અકસ્માત માનવાથી કર્મનો સિદ્ધાંત કેવી રીતે ઊંધો વળે છે તે અત્રે જણાવવાનું બધજ રાખ્યું છે.

વર્ણવિભાગમાં અંત્યજોની સૃષ્ટિ.

૩૭. પાછળ વર્ણવિભાગવિષે યોગ્ય વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યું છે. એ વર્ણુ વ્યવસ્થા સૃષ્ટિના આરંભ કાળથીજ હતી એમ માનવા વિરુદ્ધ કંઈ આધારો નથી, એમ પણ પાછળ કહેલા વૃત્તાંતનો પ્રલિતાર્થ નીકળે છે. જેમ હાથ, પગ, મુખ વિગેરે અવયવો વિના કોઈ પણ કાર્ય માટે લાયકાત આવતી નથી તેમ આરે વર્ણુ થઈને એક પ્રજારૂપી પુરૂષનું શરીર છે એમ સ્વીકારવું જ જોઈએ. એમ માનવું એ જ આર્ય પ્રજાનું આવશ્યક ચિન્હ છે. પગનું કામ મુખ પાસે અને

મુખનું દાઢ પામે કરાવવાની વાતો પણ સ્વીકારવા જેવી નથી
 ન. આગળ કહેવામાં આશુ કે પરિચર્યાત્મક કર્મ શૂદ્રોને
 ઈશ્વર તરફથી સોંપવામાં આવ્યું છે. તેમણે બાકીની વર્ણોના
 સર્વ પ્રકારનાં કામો કરી સંસિદ્ધિને મેળવવી એ તેમના જીવ-
 નનો ઉદ્દેશ ઠરેલો છે. પણ જગતની રચનામાં કેટલાંક કામો
 એવાં છે કે તે કરવાનું જરા પણ ટાળી શકાય નહીં. કોષ
 કારખાનું, મીલ, છાપખાનું કે કોષપણ ઉદ્યોગની સંસ્થા સાથે
 એવું થોડુંક કામ જોડાયલું હોય છે કે જેને માટે મનુષ્ય
 નિર્માણ કર્યા વગર ચલાવી લેવાય નહીં. તે પ્રમાણે આપણા
 ભારતવર્ષમાં તેવા પ્રકારનાં માણસો નિર્માણ કરવાની આરંભ
 કાળમાંજ જરૂર જણાઇ અને પેલા અલૌકિક હાથેજ તે વર્ગ
 નિર્માણ થયો, જે અતિશ્દ્ર અથવા અંત્યજને નામે ઓળ-
 ખાય છે. મુએલાં જનાવરોને લઇ જવાં, મોરીઓનું પાણી
 ઉલેચી જવું, અને અનેક પ્રકારની ગલીચીઓને દૂર કરી સર્વ
 ઠેકાણે સફાઇ રાખવી, એવા પ્રકારનાં અનેક કામો તેમને માટે
 રાખેલાં છે. તેમને માટે એવાં કામ કરવાનાં હોવાથી અને
 તેવા કામને અનુસરતુંજ તેમના સ્વભાવનું પાછળ કહ્યા
 પ્રમાણે તેમની પ્રકૃતિનું મુખ્યત્વે બંધારણ હોવાથી ઢંડ,
 ખાલપા, અંલજ, ચાંડાળ, શ્વપચ અને એવાં ખીજાં અનેક
 નામોથી તે ઓળખાય છે. જૂનામાં જૂના કાળથી તેમનું
 અસ્તિત્વ હોવાના વખતોવખત પુરાવા મળે છે. રામાવતાર
 પહેલાં દગ્ગરો વર્ષ ઉપર પણ તેમનું અસ્તિત્વ જણાયું છે.
 દરિશ્ચંદ્રના વખતમાં પણ અંત્યજ જાતિઓ હતી એમ સિદ્ધ
 છે. તેમને કોષ પાછળના વખતથીજ નિર્માણ કરવામાં આ-
 વ્યાની શંકાને માટે જગ્યાજ નથી. જ્ઞાતાઓને ઘણા વિવેચનથી
 આ વિશે કહેવાની આવશ્યકતા નથી. શંકરાચાર્યના વખતમાં

પણ અંત્યજ જાતિઓ અસ્પર્શ્ય જ હતી. અંત્યજનું રૂપ લઇને શંકરાચાર્યના જ્ઞાનની પરીક્ષા લેવાને સામે આવતા ઈશ્વર રૂપને શંકરાચાર્યે કહ્યું હતું કે (ગચ્છ દૂરમિતિતં નિજગાદ) “ દૂર ખસો; ” એટલે અંત્યજ જાતિ સ્પર્શ્ય હતી એવો કોઇ કાળજ નહોતો; મુસલમાની રાજ્યમાં પણ અંત્યજ જાતિઓ હિંદુઓને અસ્પર્શ્ય જ હતી અને આજ સુધી તેમજ છે. મુસલમાની રાજ્યમાં એક અંત્યજને વજીરાત આપ્યાનો દાખલો બન્યો હતો અને તેથી આખી પ્રજા નારાજ થઇ હતી. સ્પર્શ્યાસ્પર્શ્યનો વિચાર આટલો જૂનો છતાં તે હજી ઊભો છે. એ જીર્ણ થયો છે, તો તેને પાડી મેદાન કરવું કે તેને દુરસ્ત કરી ઊભો રાખવો એ આપણે જોવાનું છે.

૩૮. આ પ્રમાણે અંત્યજ વર્ણ પોતાના કામનો વિભાગ ઇશ્વર આજ્ઞા પ્રમાણે આજ સુધી સંતોષથી અને શ્રમથી ખરેખર બજાવ્યો છે માટે તેમને ધન્યવાદ છે અને ધન્યવાદ છે ભારતવર્ષની ધર્મબુદ્ધિને કે આ પ્રમાણે સર્વજનને સંતોષથી આજસુધી પોતાનાં કાર્ય બજાવ્યાં છે અને કોઇ દિવસ કોઇએ ફરિયાદ કરી નથી. પણ જે દેરફાર પાછળથી થવા માંડ્યો છે તે પાછળ કહ્યું તેવા બળવાન વિરુદ્ધ સંજોગોને લીધે છે. એ જાતિઓએ પોતે થઇને પોતાને માટે ખેદ કર્યો નથી, પણ હાલ કેટલાક વખતથી તેમને ખેદ કરાવવાના પ્રયત્નો દેશના સર્વ ભાગમાં શરૂ થયા છે. આખા હિંદમાં તેમને અસંતોષી બનાવવાના પ્રયત્નો જોરથી ચાલે છે. આ પ્રમાણે તેમનામાં અસંતોષનું ઉત્પન્ન થવું એજ તેમના અને અમારા દુઃખનું અને ખેદનું કારણ છે. પણ એ પ્રયત્નોવિષે આગળ કહેવાનું બાકી રાખી અંત્યજની સૃષ્ટિના ચાલુ વિષય વિષે કંઈ વધારે હકીકત આપણે જોઇશું. હિંદુસ્તાનમાં તેમની

વરતી મોટી છે. અને એવી મોટી વરતીના માણસોમાં સદ્-
 મંતે ભૂત્રાવનાર અસંતોષ ઉત્પન્ન થવા માંડ્યો છે તે હિંદુ-
 સ્તાનને ધણું નુકસાનકારક છે. એમની અસંતોષની સ્થિતિથી
 એ લોકો દુઃખી થાય છે અને તેમની સંતોષની સ્થિતિમાં
 ચારે વર્ણના લોકો સુખી હતા તે સર્વ પણ અસંતોષી થતા
 બન્યો. આ પ્રમાણે અસંતોષની સ્થિતિ કાઢીને પણ કાઢી
 રીતે મુખાવદ્ નથી. જે સંસ્થા સરળ ચાલ્યા કરતી હોય તે
 સંસ્થાનું નવું બંધારણ સર્વાંગે સંતોષકારક અને સુખ-
 કારક નક્કી થાય અથવા સાબીત થાય તે પેહેલાં નવા બંધા-
 રણનો અખતરો કરવો અથવા નવા બંધારણને અમલમાં
 મૂકી દેવું એ સાફ પરિણામ લાવે નહીં એ પણ નક્કી છે.
 અંત્યજ્નેનો ઇતિહાસ તપાસતાં એમ નક્કી જણાય છે કે
 તેમણે પોતાની સ્થિતિમાટે કદી ખેદ કર્યો નથી, અને બીજા
 લોકોનો દ્વેષ પણ કર્યો નથી; ઉપરાંત તેઓએ તો પોતાનું
 કામ ઉત્તમ રીતે બજાવ્યું છે. Duty has been bravely
 done " બહાદુરીભરેલી રીતે કર્યું બજાવી છે " એ ઈંગ્લેન્ડ
 વાક્યને પૂર્વના દેશમાંથીજ ખરી શોભા મળી છે.

અંત્યજ્નેએ આપેલી પોતાની હકીકત.

૩૯. મુંબઈમાં સર્વ જાતિના અને જાતિના લોકોના રીત
 રિવાજોના એકીકરણના કામ માટે સર મંગળદાસ નથુલાઈ
 નાઈટ વિગેરે અગ્રગણ્ય પુરૂષો પાસે સન ૧૮૮૨-૮૩ ના
 મુમારમાં સર્વ જાતિ જાતિના લોકોને પોતાની હકીકત કહેવા
 ખોલાવવામાં આવ્યા હતા; તે વખતે અંત્યજ્ન જાતિઓના
 લોકોએ નીચે પ્રમાણે પોતાની હકીકત કહી હતી; તે ઉપરથી
 જોવાને અને જાણવાને બનશે કે તેઓ ખરેખર પોતાનું કામ

અખયખી ભરેલા સંતોષ સાથે કરતા આવ્યા છે અને પોતાની સ્થિતિ માટે તેઓ ખચિતજ આજ સુધી ખેદ પામ્યા નથી. નીચે તેમના કહેવાનો સારાંશ માત્ર આપ્યો છે.

૪૦. પટણી ખાલપાઓએ કહ્યું કે અમે ચાવંડ માતાના થાપેલા છીએ ને પૂજા અર્ચા કરીએ છીએ, એજ અમારો ધર્મ. આસો સુદ આઠમને દહાડે ચાવંડ માતાનો ઓચ્છવ સૌ સૌને ઘેર કરીએ છીએ. અમારામાં ન્યાત હોય ત્યારે ગરોડો નોતરાં દે છે. ખંભાતી અને જોરપાડના ખાલપાઓએ પણ ઉપર પ્રમાણેજ પોતાની હકીકત જણાવી હતી. ગરોડાએ કહ્યું હતું કે અમે ગૌતમ ઋષિના સ્થાપિત છીએ અને અમારો હુક અમારા ઢેડ લોકો ઉપર છે. સુરતી તલબદી અંત્યજ્નેએ પોતાને પરમેશ્વરના સ્થાપેલા જણાવ્યા હતા. અમદાવાદી ઢેડ પોતાને પદ્મનાથ દેવના થાપેલા જણાવે છે. હલાલખોરોએ પોતાની હકીકતમાં જણાવ્યું હતું કે અમે લાલખેગના સ્થાપિત છીએ. તે લાલખેગે અમને ઝાડું અને ટોપલી આપેલી છે તેથી અમે પેદા કરીને ખાઈએ છીએ અને લાલખેગ તથા ઝાહર પીરને માનીએ છીએ. લાલખેગના નામ ઉપર દસરાને દહાડે પૈસો પૈસો ઉધરાવી તેની પૂજા કરીને પ્રસાદ જરા જરા વેહેચી લઈએ છીએ. ખીજ અંત્યજ્નેએ કહ્યું હતું કે અમે કાળકા માતાના સ્થાપેલા છીએ. પટણી ખાલપાઓએ જણાવ્યું હતું કે જેનું પાણી પીવું ન ધટે તેનું પીએ અથવા ખાય ત્યારે ન્યાતના લોક ન્યાત બહાર મૂકે છે. મા બાપ તેનો સંસર્ગ રાખે તો તેઓ પણ ન્યાત બહાર રહે છે. ખંભાતી ખાલપાઓએ પણ તેજ પ્રમાણે જણાવ્યું હતું. જોરપાડના ખાલપાઓએ જણાવ્યું હતું કે ગિલાડી વિગેરે ચોપગાં જનાવરને મારે તથા અમને

ન ઘટતી ન્યાતવાળાનું પાણી પીએ અથવા ખાય અથવા દૂધ પીએ તો તેને ન્યાત બહાર મૂકીએ છીએ. ગરોડાએ કબુતું દત્તું કે જેનું પાણી પીવું અથવા ખાવું ન ઘટે તેનું પાણી પીએ અથવા ખાય તેને ન્યાત બહાર મૂકીએ છીએ, અને મા બાપ વિગેરે જે તેની સંગત રાખે તેને પણ ન્યાતથી બહાર કરીએ છીએ. સુરતી તલબદી અંલજ્જેએ પણ ઉપર પ્રમાણેજ પોતાની હકીકત જણાવી હતી અને અમદાવાદી અંત્યજ્જે પણ તેને મળતા થયા હતા. ચોરપાડના અંત્યજ્જેએ જણાવ્યું હતું કે અમારી ન્યાતમાં ન્યાત બહાર મૂકે તેમાં તકસીર એ કે બિલાડી વિગેરે જનાવરને મારે અને ન્યાતને અણઘટતા લોકોનું પાણી પીએ, ખાય કે દૂધ પીએ.

૪૧. ઉપરની હકીકતથી જણાશે કે અસ્પર્શ્ય જાતિના લોકો પોતાની પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં હાલ સુધી મગ્ન રહેતા આવ્યા છે. તેમનામાં પણ પોતાની સ્થિતિમાં હલકા ન પડવાની લાગણી છે અને તેઓ સંતોષી છે. તેમનામાં પણ ધર્મ પાળવાનો વિચાર છે અને નાસ્તિ નષ્ટે વિચાર: જેવી તેમની સ્થિતિ નથી. તેઓ પણ ઠાઠ પ્રકારના બંધારણને ઇચ્છે છે અથવા કબૂલ રાખે છે. તેઓ પોતાને ધર્મિવરથી સ્થાપિત જાતિ માને છે અને પાપ પુણ્યમાં સમજે છે. ઇંગ્લેંડના અમીર કરતાં મુકિત પામવાને તેની લાયકાત વધારે છે એમ મને જાતી ઠાકીને કહેવા ઘો, અને સ્વે સ્વે કર્મણ્યમિરતઃ સંસિદ્ધિ લભતે નરઃ એ એકવાર ઉપર કહેવાઈ ગયેલા શ્રીકૃષ્ણ યોગી-શ્વરના વચન ઉપર તમારું ધ્યાન પુનઃ મને ખેંચવા ઘો. તેઓ જાડુ અને ટોપલીને સ્થારના વીંછણા અને વાંસલાની પેઠે પોતાના બંધાનાં ઓળર ગણે છે અને સ્વચ્છતા કરવાના પોતાના બંધાને તેઓ સ્વચ્છ માનીને ચાલતા હોય એમ

જણાય છે. અલગત તેમની સંખ્યા હિંદુસ્તાનમાં મોટી છે અને તેમાં અસંતોષનો પ્રવેશ અનેક આપત્તિઓનું મૂળ છે.

અંત્યજ્નેની વસ્તીનું પ્રમાણ.

૪૨. અંત્યજ્નેની વસ્તી હિંદુસ્તાનમાં કેટલી છે તે માટે વસ્તી પત્રક જ્નેતાં દેશની એકંદર વસ્તીનો છઠ્ઠો ભાગ અંત્યજ્નેનો છે એમ જણાય છે. મોટાં શહેરો કરતાં નાનાં ગામોમાં તેમની સંખ્યા વધારે હોય છે, તેથી તે વસ્તી મોટાં શહેરોમાં ઓછી જણાય છે. વસ્તીની સંખ્યાની વધઘટ ચાલતી આવી છે તે પ્રમાણે સઘળું ફેરફારને પાત્ર તો છેજ. ઇંગ્લંડમાં વસ્તીનો $\frac{૧}{૧૦}$ ભાગ અંત્યજ્નેનો છે, એટલે દસ અંગ્રેજોમાં એક અંત્યજ આવે છે અને હિંદુસ્તાનમાં સાત હિંદુમાં એક અંત્યજ આવે છે. શ્રીમંતાષ્ટમાં ચઢેલા ઇંગ્લંડની વસ્તીમાં અંત્યજો ઓછા જણાય અને દારિદ્રમાં કુળતી હિંદની પ્રજામાં અંત્યજોની ગણતરી વધારે થઈ આવે એ પણ બનવા જેવું છે. વણાટનું કામ કરનારા અંત્યજોને બાદ કરીએ અને ઇંગ્લંડના તથા અંગ્રેજી બીજા અંત્યજોનો મેળ ખાસ ખંતથી મેળવીએ તો માફ માનવું છે કે અંત્યજોના પ્રમાણમાં બંને દેશ વચ્ચે જણાતો ૫૨૬ વધારે મોટો રહેવા નહીં પામે. અંત્યજોની વસ્તી દરેક દેશમાં તેની કુલ વસ્તીના પાંચમા ભાગ સુધી રહે એવું કંઈ પ્રમાણ જણાય છે અને હિંદુસ્તાનમાં જ્યારે ત્રીસ કરોડ વસ્તી હોય ત્યારે છ કરોડ અંત્યજની વસ્તી હોય એ પ્રમાણ કુદરતી જણાય છે, અંત્યજોની વસ્તી હિંદમાં વધારે છે એમ ખાતરીએ તો પણ તે વધઘટને પાત્ર હોવાથી હમેશા દરેક પડતો રહેશે. આપણી વર્ણવ્યવસ્થા

શિથિલ પડતી જતી હોવાથી આપણી ધણીએક જમીન પણ એ લોકો જેડે છે.

૪૩. વસ્તીનો વધારો એ તો સુખી હાલત બતાવે છે. જો એમની વસ્તીમાં વધારો જણાય તો એવા અનુમાન ઉપર સદજ અવાશે કે તેઓ સાધારણ રીતે સુખી હાલત ભોગવે છે. આ સુખ તે પેટીમાં પૈસા ખખડવાનું કે કોઈ માનવાણી સંસ્થાના સભાસદ થવાનું નહીં પણ શાસ્ત્ર જેને સુખ કહે છે તે સુખ એ લોકોને ખરેખર મળતું હોવું જોઈએ. મિત્રો ! અત્રે સુખની વ્યાખ્યા કરવાની નથી તે હું જાણું છું અને તેથી તે વાત અત્રે લખાવતો નથી. વર્ણ-વ્યવસ્થાની સત્જડ મૂળીયાંવાળી ને અલૌકિક હાથે થયેલી રચનાજ એવી છે કે સઘળાઓ સુખ ભોગવે. આર્ય મહાપ-ઓના ઉદ્દગારો એવા છે કે-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत् ॥

“ સર્વે સુખી થજો, સર્વ નિરોગી થજો, સર્વ જણ સારા અવસર પામજો અને કોઈ દુઃખ ભોગવશે નહીં. ” આ પવિત્ર આર્ય હૃદયના ઉદ્દગારો છે અને એવા ઉદ્દગાર જે હૃદયમાંની નીકળે છે તેવા હૃદયવાળાઓ આર્ય વર્ણ ધર્મોના સંરક્ષણને માટે પણ પોકાર કરે છે, એ વાત તમે લક્ષ બહાર જવા દેશો નહીં. આખ્યાસિક, આહંકારિક, વૈષયિક અને સાંકટિપિક, એવા ચાર પ્રકાર સુખના છે અને તે ચારે પ્રકારનાં સુખ અમારા અંત્યજને ભોગવવાની છુટ છે. કોઈને વિના કારણ અડધી પડવામાં કે ગવર્નર સાહેબની કૌન્સીલના સભાસદ થવામાં અંત્યજ ભાઈઓએ સુખ માન્યું નથી,

તે કંઈ તેમની જાણ નથી. અરે ઉંચી ગણાતી વર્ણોના પત્યાસ લાખ પુરૂષોમાંથી પત્યાસ જણા પણ ધારાસભાના સભાસદ નીમાયાનું આજ સુધી જાણવામાં આવ્યું નથી. માટે આવી સંસ્થાઓથી તેઓ દૂર છે તેથીજ તેમને માટે ખેદ પામવામાં વિશેષ અર્થ જેવું નથી. તેમનું મન દુઃખ ન પામે એજ ખાસ સંભાળ લેવાનો વિષય છે. તેમને સુખી કરવા એજ આપણો ઉદ્દેશ છે. તેમનાં મન આજ સુધી દુઃખી નહોતાં તેમાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાનું કામ કેટલાક વખતથી મીશનરીઓએ અને એંગ્લોઇન્ડીયનોએ અનેક પ્રકારની વાકુળજી રચીને આરંભ્યું છે. આ પ્રયોગ થતો અટકાવવાની ઘણીજ જરૂર છે. અનેક પવિત્ર આર્યોના મનને એ વાકુળજીથી દુઃખી કરવામાં આવે છે અને દૂષિત કરવામાં આવે છે. અંત્યજ ભાઈઓ ઉપર આ એક સંકટજ છે, કેમ કે તેમને, તમે નીચા છો, દુઃખી છો, અસ્પર્શ્ય છો, દબાઈ ગયેલા છો અને કંગાલ પ્રાણી છો, એવી સમજાત કરી બ્રાંતિમાં મૂકવામાં આવે છે; અને એવી રીતે તેમને દુઃખી બનાવી, ગાળો દેઇ, ઘોડે ચઢાવી અને લાલચો બતાવી દેશમાં કલહ રખાવવાની પેરવી સ્વાર્થનાં મૂળીયાંવાળી યોજનાઓવડે ચાલુ કરવામાં આવી છે. હિંદુસ્તાનની આમાં ભારે ખરાબી છે. પ્રથમ આ વિષે કહ્યું છે, અત્રે કહેવામાં આવ્યું છે અને હવે એકવાર આ દુઃખદાયક સ્થિતિ વિષે આગળ કહેવામાં આવશે, કેમ કે આ એક અગત્યની વાત છે અને તેથી તેને ત્રણ હપ્તે તાજી રાખવાની આવશ્યકતા છે. વર્ણસંસ્થાનું ખરૂં ચિત્ર જેમના મનમાં ઉતરેલું નથી અથવા જેમણે તે વાતમાં થોડું મન ધાલ્યું છે અને જેઓ કોઈપણ વાતને ઉપર ઉપરનાં બે ચાર આધારવાળાં વાક્યો સાંભળીને ગ્રહણ

કરી લે છે, તે મિત્રોને મારી સવિનય પ્રાર્થના છે કે આ વિષે
અને એકંદર વિષયનો ધણો અને પુખ્ત વિચાર કર્યા વિના
કાંઈ પણ ઉતાવળું પગલું ભરવું નહીં.

૪૪. અંત્યજ્ઞેની વસ્તીનો વધારો તેમને સુખી હોવાનું
કેટલેક અંશે સાબીત કરે છે. તેઓ કચરા પટીનાં ગાડાં હાંક-
તાં મસ્ત રીતે અરજેણીયાના રાગ મોટેથી લલકારતા જાય છે
અને આનંદમાં રહે છે. વધારો વસ્તીમાં જણાયો તો સુખમાં
કેમ કહેવામાં આવતો નથી ? હિંદુસ્તાનની વસ્તીની ગણતરીમાં
જ્યારે વસ્તીમાં વધારો થયેલો માલમ પડે છે ત્યારે વિલાયત
સુધી ખૂમ કરવામાં આવે છે કે હિંદુસ્તાનના લોકોની હાલત
વધારે સુખી થતી ચાલુ રહી છે અને હાલ જણાતો વસ્તીનો
વધારો તે તેમની સુખી હાલતને આભારી છે. લંડન ટાઇમ્સ-
થી માંડીને દુનિયાની પેલીપાર રહેલા ગી. રૂઝવેલ્ટના કાનના
પદ્ધતિ સાથે એ પોકારના પડધાને અથડાવવામાં આવે છે; પણ
જ્યારે અંત્યજ્ઞેની વસ્તી વધે છે ત્યારે ચૂપકીદી પકડવામાં
આવી ખીછ વખતે ખૂમ પાડી દયામણું મોઢું કહેવામાં આવે
છે કે અંત્યજ્ઞે ધણા દુઃખી, ઘણીજ ખરાબ હાલતમાં, ઘણીજ
ખરાબ રીતે દયાઈ ગયેલા અને ધણીજ કમનસીબ પામર
હવડાઓ છે. આ પણ એક અભ્યાસી છે. કેવળ કીર્તિને
અર્થે પરોપકાર કરવા નીકળનારા પણ ઊંચી કોટિનો પરોપ-
કાર કરી શક્તા હોય એવું કવચિતજ બને છે.

અંત્યજ્ઞેના ધંધા અને ધંધાના ગુણો.

૪૫. વર્ણવ્યવસ્થામાં અંત્યજ્ઞ લાઘવોને જે કામ સોંપ-
વામાં આવેલું છે તે એવા પ્રકારનું છે કે જેની વિગત સંપૂર્ણ

અત્રે આપવાની આવશ્યકતા નથી. તેમના અનેક પ્રકારના ધં-
ધાઓથી કાણુ અબળાયું છે ? જે બાબતો જોવી કઠિન પડતી
હોય તે બાબતો સાંભળવી હમેશ સહેલી પડતી નથી. એવા
ધંધાના અંગનાં જૂદાં જૂદાં કામોમાં અત્રે કામના વિચારોમાં
રાત દિવસ તેમને રોકાયલા રહેવાનું હોવાથી તેમની પ્રકૃતિ
એવા પ્રકારની બંધાતી ગઇ છે કે તેઓજ તે ધંધાના અંગનાં
વિષ જીરવી શકે. આ પ્રકૃતિનું બંધારણ અર્વાચીન નહીં
પણુ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન સમયથી બંધાઇ આવેલું છે. વંશ-
પરંપરા એવડી મોટી અને લાંબી છે કે તેમનું શારીરિ-
ક બંધારણ કેવી સ્થિતિનું હોય તેનો વિચાર તમેજ
કરી લો. અશીણ ખાનારને જેમ અશીણ એ ઝેર ન-
થી તેમ તેમની હાલતમાં થયું છે. તેઓ જે કામો
કરેછે તે કામો કરવાને તે કામોના અપરિચિત એકાદ
માણસને તે સોંપવામાં આવે તો ખરેખર તે પેહેલે
દિવસે નહીં તો બીજે દિવસે તો જરૂર મંદવાડ લઇ પડે.
મુએલાં જનાવરોના શરીરની અનેક પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવી
એ કામ અને એવાંજ બીજાં કામો એટલાં બધાં વિષયી
ભરેલાં છે કે તે કામોને તેઓ બંધાયલી પ્રકૃતિવાળાઓજ
કરી શકે. જેણે તે કામ કર્યું નથી તે કામ ગમે તેટલી
લાલચમાટે પણુ કરવાની તે હિંમત કરી શકે એ ઘણું સંભ-
વિત નથી. તેમને અપાયલા શ્વપચ નામ ઉપરથી પણુ એમ
જણાય છે કે નામ પ્રમાણે કામ પણુ તેમને હાથે કાઢ કાળે
થયાં હશે. શેરીઓમાં અને પોળોમાં મરનારાં કૂતરાં કે બિલા-
ડાંને ગામ બહાર ખેંચી જવામાં રાત પડ્યાની બીકથી હર-
કત લાગે તો તેઓ પોતાના ઘર આગળ લઇ જાય અને
આખી રાત ઘર પાસે રાખી મૂકી બીજે દિવસે સવારે ગામ

બહાર લઇ જાય. આવાં અનેક કારણોને લીધે ગામના છેવાડાના
 ભાગમાં તેમની વસ્તી ઘણુંકરીને હોય છે. કેટલાક અંત્યજો
 સુતર કાંતવાના અને કાપડ વણવાના ધંધા કરે છે.
 આ વણકર અંત્યજો વળી જીજ્ઞ અંત્યજો જોડે સર્વ
 વ્યવહાર છુટથી રાખતા નથી. તેઓ કોઈ કાપડ વેચે
 છે અને સર્વ વર્ણના હિંદુઓ તે ખરીદ કરેછે; તોપણ
 તેઓ અંત્યજ જાતિના હોવાથી અસ્પર્શ્ય રહેલા છે. સર્વ
 પ્રકારના અંત્યજો ધંધાને અંગેજ નિર્વાહનું સાધન મેળવે છે;
 અને હાલ કેટલાંક વર્ષથી તો તેમણે જેતી પણ કરવા માંડી
 છે. વળી તેઓ શરીરે સશક્ત જાતિ હોવાથી મજૂરીનાં ધણાં-
 જોક કામ માથે ઉઠાવી હાજના વખતમાં કેટલાકોએ પૈસા
 પણ મેળવ્યા છે અને મેળવતા જાય છે. પણ જે અંત્યજો
 વસ્તીના ભાગમાં રોજ સંબંધમાં આવે છે તેઓનો મુખ્ય
 આધાર તો વસ્તીની દેણગી ઉપર રહ્યો છે અને લોકો તેમને
 વાર તેહેવારે અથવા દરરોજ જે કંઈ આપતા આવ્યા છે તે
 ઉપર તે લોકો નિર્વાહ ચલાવે છે. વસ્તીમાં થતાં જમણવા-
 રોમાં તેઓને જમણુ વિગેરે મળવાનો પરંપરાનો હક્ક પણ
 છે અને તે પ્રમાણે તેમને આપવામાં પણ આવે છે. વળી
 હાલમાં સુધરાઇ જેવાં મંડળો સ્થપાયાથી તેઓમાંના કેટલાંકો
 એ બંધારણવાળી સંસ્થાના નોકરો થઇને પગાર પણ મેળવે
 છે. કેટલાક અંત્યજો કાષ્ટના કૃષિકૃષના વ્યાપારમાં વખતો
 વખત ભાગ લે છે. આ પ્રમાણે મેહેનત કરીને તેઓ પોતાનું
 જીવન સુખથી ગાળે છે; પણ અશ્વસ કરવા જેવી વાત
 જોટલી છે કે લોકસમૂહમાં મધ્યકાળથી વ્યાપેલા અજ્ઞાને
 અંત્યજો તરફ થનારી દેણગીઓને ઘણી રીતે હલકી કરી
 નાખી છે અને લોકોના વધેલા દારિદ્રે પણ તેમ થવામાં

ઉમેરણ કર્યું છે. લોકોનું અજ્ઞાન ઓછું થાય અને ઊંચા ધાર્મિક વિચારો લોકોના મનમાં ઉદ્ભવતા રહે તો અંત્યજ્ઞેની હાલત વધારે સુખી થવા પામે એમાં સંશય નથી.

બ્રાહ્મણોની અંત્યજ્ઞે માટે સ્વાત્મભોગ બુદ્ધિ.

૪૬. જ્ઞે કે અંત્યજ્ઞે અસ્પર્શ્ય છે તોપણ મધ્યકાળ સુધી તેમના તરફ લોકોની મમતા હાલના કરતાં ઘણી વધારે હતી. ઊંચી ગણાતી વર્ણના હિંદુને તેના ગામનો અંત્યજ્ઞ મળતો ત્યારે તેઓ પરસ્પરની ઘણી મમતાનો પુરાવો આપતા. પણ હાલના અવ્યવસ્થિત થયેલા મામલામાં એ મમતા ઘણી ઘટી ગઈ છે અને તે ફેરવાયલા સંજોગોને લીધેજ છે એમ જણાય છે. બ્રાહ્મણોને સર્વ વર્ણના લોકોના સુખનો વિચાર કરવાનું વિશેષ રીતે સોંપાયલું છે એ વાત પ્રાચીન કાળના બ્રાહ્મણો સારી રીતે જાણતા હતા; તેથી પ્રાચીન કાળથીજ અંત્યજ્ઞેનાં ધર્મકાર્યો કરાવવાને કેટલાક હજાર બ્રાહ્મણોએ તેમની ઊંચી ગણાતી બ્રાહ્મણ જેવી વર્ણને છોડીને અંત્યજ્ઞે સાથે અસ્પર્શ્ય જાતિમાં સામીલ થવાનું જરૂરનું ધાર્યું હતું. ધર્મને અને ધર્મ કાર્યોને પેહેલી અગલ આપનારા સુરૂ બ્રાહ્મણોએ તેમ કર્યું પણ હતું. ધણાએક ગૌતમના વખતમાં આ બનાવ બન્યાનું કહે છે પણ આ બનાવ એથી પણ પ્રાચીન છે એમ જણાય છે. તેઓ અંત્યજ્ઞ લોકોને સર્વ પ્રકારની ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરાવે છે અને અંત્યજ્ઞેના બ્રાહ્મણ તરીકે હાલમાં ઓળખાય છે. ધર્મને ખાતર તેઓ બ્રાહ્મણ મટીને શરોડા થયા છે અને અંત્યજ્ઞેના બ્રાહ્મણ થઈ રહ્યા છે. તેઓ અસ્પર્શ્યજ છે અને અંત્યજ્ઞ જાતિના લોકો તરફથી થનારી તુણ્વી આવક ઉપર પોતાનો નિર્વાહ ચલાવે છે. પ્રાચીન કાળ-

થીજ તેઓમાં ઉપનયનાદિ સંસ્કાર થતા આવ્યા છે. જૂના વખતમાં તો તેઓ જ્યોતિષશાસ્ત્રનો અને પુરાણોનો સારો અભ્યાસ કરતા અને તેનો અંત્યજ્ઞેને લાભ આપતા. હાલ તેઓમાં વિદ્યા કમી થઈ છે તેમ છતાં પણ તેઓ વખત પ્રમાણે અને શક્તિ તથા આવડત પ્રમાણે પોતાની ફરજો બજાવે છે. તેઓ અંત્યજ્ઞેની ન્યાતમાં નોતરાં દેવા જાય છે અને ઠરેલા લાગા અને હક્ક મેળવે છે. તેઓ અંત્યજ્ઞેને જળેષ ઉપર રક્ષા યાંધે છે અને ધર્મ કાર્ય કરાવે છે. તેઓ પંચાંગ વિગેરે લઈને બીજી ઉંચી ગણાતી વર્ણોમાં કેમવાર દોડુગીની આશાએ નીકળી પડતા જોવામાં આવે છે. મિત્રો ! ક્ષણવાર વિચાર કરો કે અંત્યજ્ઞેને કયું સુખ ન મળે એવી અમારા પ્રાચીન બ્રાહ્મણોની પાપભરેલી ઘાનત હતી ? હા, એટલું તો ખરું કે અમે તેમને અસ્પર્શ્ય ગણ્યા છે અને તેમને પાણી ભરવા માટે અમે કૂવા પણ જૂદા નિર્માણ કરાવી આપ્યા છે. તેમને અસ્પર્શ્ય ઠરાવવામાં અમારી અપરાધની શુદ્ધિ નથી પણ ધર્મ શાસ્ત્રોએ બહુ બહુ વિચારથી અમને જે આજ્ઞાઓ આપી છે તેને પાળવામાં અમે સર્વનું દિત સમજતા આવ્યા છીએ.

અંત્યજ્ઞે અસ્પર્શ્ય કેમ ?

૪૭. અંત્યજ્ઞેનો ઇતિહાસ અને હકીકત ઉપર પ્રમાણે કહ્યા પછી તેઓ અસ્પર્શ્ય કેમ છે તે અત્રે બતાવવું યોગ્ય થશે. તેઓ ધર્મના કારણે અસ્પર્શ્ય છે, શાસ્ત્રનાં વચનો પ્રમાણે અસ્પર્શ્ય છે અને પરંપરાગત પદ્ધતિએ પણ અસ્પર્શ્ય છે. ધર્મનાં બે મુખ્ય અંગ તે આચાર અને વિચાર છે. આચારો પ્રથમો ધર્મ : આચાર એ તો પહેલો ધર્મ છે. ધર્મની ઇચ્છાવાળાએ

વિચારધર્મ સિદ્ધ કરતા પહેલાં આચારધર્મ પરિપૂર્ણ પાળવો જોઈએ. આચારધર્મ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી ધ્યાન નહીં આપનાર વિચાર ધર્મમાં સંપૂર્ણ નિર્મલતાને પામી શકતો નથી. આચાર અને વિચાર એ બંને ઉપર ભારતવર્ષમાં જેટલું ધ્યાન અપાયું છે તેટલું ધ્યાન પાશ્ચિમાત્ય દેશોમાં અપાયું નથી, તેથીજ હિંદુસ્તાનના લોકો ધર્મની બાબતમાં સર્વતા કરતાં ઘણા આગળ ગયેલા છે. આ વાત વાદ કરવા જેવી છેજ નહીં. આચારને ધર્મના એક અગત્યના અને પેહેલા અંગની જગ્યા જે દેશમાં અપાઈ છે તે દેશમાં સ્પર્શસ્પર્શનો વિચાર વિશેષ રીતે ઉઠે ગયો હોય એમાં અઘટિત કે નહીં બનવા જેવું કંઈ બન્યુંજ નથી.

હેતુ જણાવ્યા વગર હુકમ કરવાની શાસ્ત્રની પદ્ધતિ.

૪૮. આર્યશાસ્ત્રમાં મુખ્યત્વે આજ્ઞાવાચક વચનો આવે છે, અને વેદ, સ્મૃતિઓ તથા પુરાણો સુધી એજ પદ્ધતિ ગ્રહણ કરવામાં આવેલી છે. બ્રાહ્મણોએ દરરોજ સંધ્યા કરવી તથા યોગ્ય વખતે યોગ્ય સંસ્કારો કરવા; ક્ષત્રિયોએ આમ કરવું અને શૂદ્રોએ આ રસ્તે જવું એવી આજ્ઞાઓજ તેમાં આપવામાં આવેલી છે; અને તે પ્રમાણે ન પાળવામાં આવે તો પાપ બતાવ્યું છે પણ પાળવામાં આવે તો વિશેષ રીતે પુણ્ય બતાવ્યું નથી. શામાટે આ બધી આજ્ઞાઓ પાળવી જોઈએ તેનાં કારણો પણ સ્પષ્ટ કરીને બતાવ્યાં નથી. આમ કરવામાં તેમનો કંઈ હેતુ છે. અને તે હેતુ સ્પષ્ટ નહીં કરવામાંજ સર્વતું હિત સમાયણું તેમણે માન્યું છે તે બરોબર છે. આ રીતને અનુસરીનેજ તેમણે સ્મૃતિ વિગેરે ગ્રંથોમાં આજ્ઞા

કરી છે કે અંત્યજ્ઞ જાતિ અસ્પર્શ્ય છે માટે તેમનો સ્પર્શ કરવો નહીં અને સ્પર્શ થાય તો દોષનું નિવારણ આ રીતે કરવું. વિશેષ રીતે તેનાં કારણો બતાવ્યાં નથી. કેાષ કેાષ ઠેકાણે ઠીકાકારોએ સેહેજ કારણ બતાવ્યું હોય તે ઉપરજ સંતોષ લેવો પડે છે. પણ અત્રે તો વાદનો આ મુખ્ય વિષય હોવાથી પ્રાચીન અને આધુનિક અભિપ્રાયોને આધારે જે કંઈ સૂક્ષ્મ જાણતો છે અને જે ન કહેવી એમાંજ હિત આજ સુધી મનાયું છે તે સંબંધી જે અક્ષર કહેવાની આપકાળના ધર્મ પ્રમાણે જરૂર વિચારી છે અને જે કંઈ થોડું અત્રે કહેવામાં આવે છે તેને યોગ્ય પ્રમાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે એમ મારા સુસ્ત મિત્રો સ્વીકારશે તો તેમાં તેમનીજ પ્રાકૃતા છે.

**આ પ્રશ્નમાટે અનુકૂળ સંલેગો છે.
કાળ અનુકૂળ નથી.**

૪૯. જરા આશ્ચર્યજનક એટલુંજ છે કે હાલ જ્યારે હિંદુસ્તાનમાં દરવર્ષે લાખો માણસો એપીરોગ કે ઉડતા રોગોના ભોગ થઈ ટપોટપ છવડાંઓની પેઠે મરી જાય છે, જ્યારે જંતુ વિદ્યાએ અનેક શારીરિક વિકારોને સ્પષ્ટ કર્યા છે, શાસ્ત્રીય રીતે શીખેલા હજારો વૈદ્યો અને દાકતરોથી જ્યારે હિંદુસ્તાન વધારે વ્યાપ્ત થયું છે, રોગ, વૈદ્ય અને દવા એજ જ્યારે ભારત વર્ષના મોટા ભાગમાં કર્ણુગોચર વિષય થઈ રહ્યો છે અને ક્યારનટાઇન, સિંગ્રેગેશન જેવા શબ્દ જ્યારે હા અને નાની પેઠે ઠેકાણે ઠેકાણે ઉચ્ચારાઈ રહ્યા છે, ત્યારેજ આ અંત્યજ્ઞોના સ્પર્શનો વિષય મિશનરીઓએ અને હિંદી અંગ્રેજોએ અમારા મગજમાં ભરવા માંડ્યો છે. એક રોગ અસ્ત

માણસને અપથ્યનો ઉપદેશ કરવા જેવી આ ભયંકર ક્રૂરતા છે. પણ કુલીનતા, વિશેષ રીતનું પાંડિત્ય અને દર્શનીયપણું જોનારાઓ જાણે જાદુની અસરમાં હોય એમ ભ્રાંતિમાંજ તેમના તરફની સર્વ વાતોમાં હાજ ભણ્યા કરે છે. ફોજદારી ન્યાયાધીશીમાં અનેક અપકૃત્યોમાટે ગુન્હેગાર ઠરી ચૂકેલા મામલતદારના હાથમાં કોઈ વિશેષ કારણથી મામલત પાછી સોંપાતી જોઈ જેમ અજાણ્યાને આશ્ચર્ય લાગે તેમ જો આ સંબંધમાં કોઈને લાગે તો તેમાં તેનો વાંક તો નથી. જ્યારે હિંદુસ્તાનમાં લોકો લાંબાં આયુષ્ય ધરાવતા હતા, આળીસ કે પચાસ ગાઉ જેટલું ચાલી નાખતા હતા અને વિશેષ રીતની શારીરિક સંપત્તિઓ ધરાવતા હતા ત્યારે આ વિષયનું મૂળ પણ ઉત્પન્ન થયું નહોતું. પણ હાલ ભારતવર્ષને અધોગતિએ લઈ ચાલેલી પેલી રાક્ષસી અધર્મ બુદ્ધિ, કનોજ અને દીલ્લીના રાજાઓના રાજ્યમાં ઉત્પન્ન થયેલી, અનુકૂળ સંજોગોથી વધેલા બલના વેગવાળી થઈને જોરમાં પગલાં ભરે છે અને મરણપથારીએ પડેલા મોતની પાંખોને ખેંચીમાં જોઈ શકતો નથી તેમ અમને ક્યાં અને ક્યા ખાડામાં નાખવાને ધસડવામાં આવે છે તે અમે સારી રીતે જોઈ શકતા નથી.

**સિદ્ધાંતોનું મિથ્યાત્વ સાબીત થાય નહીં
ત્યાં સુધી તે ગ્રાહ્ય છે.**

૫૦. પ્રાચીન એટલુંજ પૂજ્ય અને અર્વાચીન એટલું અપૂજ્ય કે તિરસ્કાર યોગ્ય એવું અમે માનતા નથી; પણ પ્રાચીન કરતાં અર્વાચીન વિષયો જ્યાં સુધી વધારે હિતકારક છે એમ સાબીત થતા નથી ત્યાં સુધી પ્રાચીન વિષયોનો અને વિદ્યાનો અમે તિરસ્કાર કરી શકતા નથી. પ્રાચીનમાંથીજ

અર્વાચીનનો જન્મ છે. કરીયાતાને ઝોળખતા હતા માટેજ કવીનાઇનને ઝોળખી શક્યા છીએ. શંકરાચાર્ય કે કૃષ્ણ જેવા મસ્તકવાળો કોઇ પુરૂષ જ્યાં સુધી અમારી સામે આવી અમને શંકર કે કૃષ્ણના વિચારો અને સિદ્ધાંતોનું મિથ્યાત્વ સાબીત કરી આપે નહીં ત્યાં સુધી વચમાંથનારી જલ્પનાઓ અમારા હૃદયમાં અવકાશ કેમ મેળવી શકશે ? ધર્મને માટેજ પોતાનાં જીવન અર્પણ કરનાર કરતાં સ્વાર્થપરાયણ જીવનવાળાઓના વિચારો કેવી રીતે વધારે ગ્રાહ્ય થઇ શકશે ? પ્રાચીન ઋષિઓ કે જેમને માટે શ્રીકૃષ્ણે સર્વભૂતાહિતે રતાઃ અને ક્ષીણકલ્મષાઃ એવાં વિશેષણ વાક્યો કહ્યાં છે તે મિથ્યા નહોતાં. તેમનું દીર્ઘ-દર્શિપણું અસાધારણ હતું. સર્વના સુખને માટેજ ધર્મનું યંધારણ રચાયલું તેમણે સર્વાંશે સ્વીકાર્યું હતું અને તેઓ પુરૂષાર્થથી ગમે તેવી મૂશ્કેલીઓને નિવારતા રહી ચૂસ્તપણે ધર્મપરાયણ જીવન ગાળતા અને બીજાઓને ધર્મપરાયણ બનાવતા હતા. એમાં એમનો પોતાનોજ સ્વાર્થ નહોતો. તેઓ આખી માનવ-જાતિને એકજ કુટુંબ ગણતા. માણસ જાતનું ભણું કરવામાં તેમની સાચી ધર્મબુદ્ધિ રાત દિવસ રોકાયેલી રહેતી. તેમનાં અંતઃકરણ વિદ્યાથી અને ધર્મથી અતિ વિકાસ પામેલાં હતાં. બારિકમાં બારિક વિગતોનું તારતમ્ય તેઓ એક હુશિ-આર ન્યાયાધીશની પેઠે અથવા એક ચપળ જલ્દેરીની પેઠે તત્કાળ કરી શકતા અને નહીં થયેલાં એવાં ભવિષ્યના પેટામાં રહેલાં પરિણામ તેઓ જાણે પડદો ઊઘાડી જોતા હોય એમ જોઇ શકતા હતા. શત્રોને રોવા સંબંધે ઉપદેશ તેઓજ આપતા આવ્યા હતા. વૈશ્યોને વાણિજ્ય કે કૃષિમાં આવતી ગુંચવણો તેઓજ ઉઠેલી આપતા હતા; ક્ષત્રિઓને શસ્ત્રકળા તેઓજ શીખવતા અને બ્રાહ્મણનું ખરું સ્વરૂપ બ્રાહ્મણોને

તેઓજ ખતાવતા હતા. સર્વ જણ પોતાનાં કાર્ય ઉત્તમ રીતે કરી સુખી થાય એજ તેમની મહદ્દિગ્ધ હતી. દાખલા તરીકે તેઓ ખીજ્જીઓને તેમને કરવાનાં કામ કરી ખતાવતા અથવા આપત્કાળે ખીજ્જીઓની મદદમાં જતા. આટલા બધા પારમાર્થિક અને વ્યાવહારિક જ્ઞાનવાળા તેઓ તો પાછળ કહ્યું છે તેમ ભિક્ષા કે બેટથીજ પોતાનો નિર્વાહ સંતોષથી ચલાવતા. બ્રાહ્મણોને રાજ્ય કરવામાટે અને વેપારની મહાલક્ષ્મી માટે જેમ અધિકાર નહોતો તેમ અંત્યજોને રાજ્યશાસનની સંસ્થામાં બેસવાનો અધિકાર નહોતો. સૌ સૌને ઠેકાણેજ ઠીક હતા. સ્થાપિત વર્ણ વ્યવસ્થાને માન આપીને સર્વ ચાલતા અને સુખ ભોગવવાનો સર્વનો અધિકાર સરખો છે એમ તેઓ સમજતા. લોકના સુખને અર્થેજ અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્ર તેમણે રચ્યાં છે અને તે શાસ્ત્રો તેમની અગાધ બુદ્ધિના નમુના જેવાં છે. મહર્ષિઓજ નહીં પણ મહાત્મા કૃષ્ણ યોગીશ્વરનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પણ લોકસમૂહને પોતપોતાના વર્ણ ધર્મમાં અભિરત રાખવાનો છે. અને તેથી તેઓ પોતાના વચનોમાં કહે છે કે પોતાના વર્ણ ધર્મ બળવતાં મરણ આવે તોપણ તે કલ્યાણકારી છે અને ઊર્ધ્વગતિને આપનાર છે પણ ખીજ્જી વર્ણના ધર્મ સ્વીકારવા એ તો ભયંકર દુર્દશાનેજ આણુશે. જો એક બાજુએ તેમની અગાધ બુદ્ધિને આપણે વખાણીએ તો ખીજ્જી બાજુએ તેમણે બુદ્ધિપૂર્વક માન્ય કરેલા અને ઠરાવેલા સનાતન નિયમો વખોડતાં પેહેલાં આપણે અનેક વખત વિચાર કરવાને બંધાયેલા છીએ. હરિશ્ચંદ્ર, રઘુ, રામ, નળ, યુધિષ્ઠિર કૃષ્ણ, શંકરાચાર્ય અને છેવટે વલ્લભાચાર્ય સુધીના સમર્થ મહાત્માઓએ જે વાતો માન્ય રાખી તે વાતો સામે આપણે પ્રયત્ન ચાલુ કરતા પહેલાં આપણે આપણી ધર્મ સંબંધી

યોગ્યતા, ધર્મપુસ્તકોનું અધ્યયન, ધર્મ વિચારમાં રોકે લે
 સમય અને સિદ્ધ પુરૂષો તથા ધાર્મિક પુરૂષોના સમાગમમાં
 રોકેલો વખત એ વિગેરે જાગતો ઉપર નજર ફેરવી જઈએ
 અને અનેક વખત વિચાર કરી જઈએ તો તેમાં આપણે
 આપણું ખરેખર ધણું જ હિત કરીએ છીએ એમ સમજવું.
 મારા ન્યાયી મિત્રોને અન્યાયનું નહીં લાગે. અહીં આગળ
 તો નિર્ણય કરવાનો મુદ્દો અથવા પ્રશ્ન એટલો જ નીકળે છે
 કે, એ મહાત્માઓએ જે નિયમોને શિક્ષણ, પાલન અને
 શાસનથી માન આપ્યું છે તે નિયમોને આપણે અનુમોદન
 આપવું યોગ્ય છે કે નહીં? દેશકાળનો વિચાર આવા નિર્ણયમાં
 અવશ્ય કરવો પણ તે નિર્ણય કરવામાં દેશકાળનો વિચાર
 યોગ્ય રીતે થાય છે કે કેમ તે જોવાની પણ સંભાળ રાખવી.
 લાલ, હાનિ અથવા ઉન્નતિ અથવા અવનતિનો તેમાં વિચાર
 કરવો. કોઈ પણ જાણીએ મનને ઢળી જવા ન દેતાં અને
 જાણીઓનું એક ત્રાહિત તરીકે તારતમ્ય કરવું. વર્ણ ધર્મોના
 પાલનમાં પડતી હરકતોનો પણ વિચાર કરવો. એ હરકતોના
 નિવારણમાં પુરૂષાર્થનો ઉપયોગ કરવાનો છે તે પણ જોવું
 અને ધર્મનું પાલન આ લોકમાં અબ્યુદય તથા પશ્ચાત્ જન્મ
 મરણના બંધનમાંથી મુક્ત કરનાર છે અથવા ઈશ્વરત્વ આપે
 છે તેનો પણ વિચાર કરવો. પાશ્વિમાત્મ્ય રીત રિવાજ અને
 ધર્મની શિથિજતાના અધ્યાસમાં દૃઢ થયેલા ગૃહસ્થો તરફથી
 અને સ્વાર્થપરાયણ મિશનરીઓ તરફથી ફેલાવવામાં આવતાં
 વિચારોના વમળને ક્ષણવાર ખસેડી નાખવાં. આપણા મનને
 એ પ્રમાણે સંપૂર્ણ નિર્મળતા આપીને પછી આ જાગતમાં
 નિર્ણય ઉપર આવવું એજ પરમ કલ્યાણનો પવિત્ર માર્ગ છે,

સ્પર્શસ્પર્શ વિચારરહસ્ય.

૫૧. અંત્યજ્ઞે અસ્પર્શ્ય થવાનાં કારણો એટલાં બધાં સ્પષ્ટ અને સુવિદિત છે કે તે વિષે ઘણું કહેવાની જરૂર પડશે નહીં. ઇન્દ્રિયો લાનસેટ જેઓ વાંચતા આવ્યા છે અને જેઓએ સ્પર્શજન્ય રોગોનો અભ્યાસ કર્યો છે તેમને તો શંકા રહેવાનું કારણ જ નથી. વૈદ્ય કલ્પતરૂના પાછલા અંકોમાં સ્પર્શજન્ય વ્યાધિઓ વિષે વિશેષ રીતે કે સામાન્ય રીતે વિવેચન આવી ગયાની હકીકત જાણવામાં આવેલી છે અને જંતુ વિધાના થતા જતા વધારાએ ઘણાઓની આંખ ઊઘાડી છે. સ્થૂળ જંતુઓ કરતાં સૂક્ષ્મ જંતુઓની વૃદ્ધિ કેટલી ઝડપથી થાય છે તેના આશ્ચર્યકારક આંકડાઓ ઘણી તરફથી રજુ થાય છે. તાંબાના પૈસા જેવાં ચલણનાં નાણાં રોગના જંતુઓનો ફેલાવો કરવામાં સહાયભૂત થાય છે એમ પણ જ્યારે ઘણી તરફથી કહેવામાં આવી ગયું છે, ત્યારે મિત્રો ! વિચાર કરો કે તાંબાના પૈસા કરતાં પણ વધારે મલિનતા પામવાને પાત્ર એવાં રૂધિરમાંસમજ્જનદિનાં બનેલાં સ્થૂળ મનુષ્ય-શરીરો શું કરી નાંખતાં હશે ? હજમના અસ્ત્રા દરેક જૂદા જૂદા ક્ષેત્ર વખતે સ્વચ્છ કરવામાં ન આવે તો નુકસાનકારક કહેવાય છે. આરોગ્ય વિધાના વધારા અને ફેલાવા માટે ઝડપથી પ્રયત્નો ચલાવવાની જોરદાર સૂચનાઓ અનેક તરફથી કરવામાં આવે છે અને વાસી માંસ અને દૂધના ડબ્બાઓના વેપાર ઉપર અંકુશ મૂકવાની ભલામણો થાય છે. આવી અનેક બાબતો વારંવાર કહેવામાં આવે છે, તે વિષે અનેક વાર વાદ વિવાદ થાય છે અને વૈદ્ય દાકતરોનાં સત્તાવાર, અર્ધ સત્તાવાર કે ખીન સત્તાવાર મંડળોમાં ચર્ચાય છે. એ ઉપરથી

એમજ જણાય છે કે કેટલીક સ્થિતિને ધર્મથી અને નિયમથી અસ્પર્શ્ય ન ઠરાવી હોય તો આપણી રિથિતિ હાલના જેટલી પણ સલામત ન હોય.

શાસ્ત્રને પ્રમાણુ માની ચાલવાની જરૂર.

પર. અંગ્રેજી વૈદ્ય વિધાને આધારેજ જુઓ તો જણાશે કે માણસનું શરીર સૂક્ષ્મ પરમાણુઓનું બનેલું છે અને તે પરમાણુઓ વખતો વખત અને નિરંતર બદલાયા કરે છે અને જૂનાંને ઠેકાણે નવાં આવે છે. અર્થાત્ જે શરીર થોડા વર્ષ પર હતું તે શરીર ઘણું ભાગે આજે ન હોય નવું શરીર આવેલું હોય છે. આ ફેરફાર અત્યંતે અને ખીખીએ બધાને લાગુ છે અને તેમાંથી કોઈ પણ મુક્ત નથી. આ નિરંતર ચાલતી ક્રિયા એટલી બધી બારિકાઈથી ચાલે છે કે તે નજરે આવતી નથી, તોપણ તે માન્ય કરવી પડે છે. વાઢ કાપના કામ વખતે આ પરમાણુઓ દરદીના શરીરમાંથી મોટા જથ્થામાં જૂદાં પડે છે અને તે ખીખી શરીરો તરફ ખેંચાય છે, તેથી વાઢ કાપની જગ્યા બનતા સુધી ઇલાયદી રાખવાનું ઘણાઓ ડહાપણુભરેલું માને છે. વળી વાઢકાપના કરનાર ચતુર વૈદ્યો તે કામ કરી રહીને પોતાના હાથ કેવળ પાણીથી સાફ થતા ઉઘાડી આંખે જોઈ શકે છે તેમ છતાં પણ સાચું વિગેરે ચીજોથી તેને વધારે સાફ કરવાની સંભાળ લે છે. કેમ કે પોતાનાં શરીરનાં નીકળી જતાં પરમાણુઓને ઠેકાણે જે નવાં પરમાણુઓ ખેંચાઈ આવે છે તે વધારે પવિત્ર અને વધારે નિરામય હોય તો સાફ એમ તેઓ સમજે છે. પરમાણુઓની આપ લે જગતમાં આમ નિરંતર ચાલ્યાં કરે છે અને તેમાં સાવચેત રહેવાની ઘણીજ આવશ્યકતા છે.

જો કે કુદરતી બંધારણ તે મહાન પરમેશ્વરે એવું રચ્યું છે કે માણસનું મનજ ખોટાં પરમાણુઓના જથ્થા આગળથી ખસી જવાને હમેશ તત્પર રહે છે; તેમ છતાં પણ કેટલીક બારિક બાબતો કે જે સહજ સમજવામાં આવી શકતી નથી તેવી બાબતોમાં તો વૈદ્યકશાસ્ત્રની કે ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ શિર-સાવંધ કરીનેજ ચાલવામાં ફાયદો છે. અહીં આરોગ્યતામાટે ધર્મશાસ્ત્ર રચાયાં છે એવી પણ ટુંકી નજર થવા દેશે નહીં. ધર્મશાસ્ત્રો આરોગ્યતા આપતાં ભલે હોય પણ તેનું લક્ષ આરોગ્યતા આપવાનું નથી પણ ઈશ્વરત્વ આપવાનું છે; માટે માણસે હમેશ ધર્મશાસ્ત્રનું વચન માનવું જોઈએ; કેમ-કે ઘણી બાબતો જે નજરે આવતી નથી તે ધર્મશાસ્ત્ર દ્વારા-એજ પાળવાનું બની આવે છે. શ્રીકૃષ્ણ ધર્મશાસ્ત્ર પાળવાને બાર મૂકીને કહે છે કે—

તસ્માच्छાસ્ત્રં પ્રમાણં તે कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

જ્ઞાત્વા શાસ્ત્રવિધાનોક્તં કર્મ કર્તુમિહાર્હસિ ॥

“ એટલામાટે આ કામ કરવું અને આ ન કરવું એવી વ્યવસ્થા કરવામાં તારે શાસ્ત્ર એટલે શ્રુતિ, સ્મૃતિ તથા પુરાણ પ્રમાણરૂપે લેવું અને શાસ્ત્રમાં કહેલી રીત પ્રમાણે કામ કરવાને તું યોગ્ય છે. ”

સ્મૃતિવચનના રહસ્યનું દષ્ટાંત.

પ૩. જમવા બેસતા પહેલાં હાથ અને પગ ધોઈ લેવાની મનુ મહારાજે મનુસ્મૃતિમાં આજ્ઞા કરી છે અને તેનું ફલ આયુષ્યની વૃદ્ધિ બતાવ્યું છે, તે મનુસ્મૃતિનાં પાના ભરવાને

માટે નહીં, પણ લોકના કલ્યાણને માટે પરમ કરુણાથી કહેલાં તે વચનો છે. હાથ અને પગ એ શરીરના એવા અંચલ અવયવો છે કે હાથ ગમે તે ઠેકાણે પડે છે અને ગમે તે કામ કરે છે અને પગ ગમે તેવી જગ્યાએ સહજ પડવાનો સંભવ હોય છે. વળી પગમાં મૂએલા ઢોરના ચામડાનાં પગરખાં પહેરવામાં આવે છે તે પણ જંતુઓનું આકર્ષણ કરે છે. હાથ ધડીમાં જૂનાં ચીથરાંમાં ફરી વળે છે અને ધડીમાં જૂનાં દક્તરો ઉપામે છે. ધડીમાં નાક ઠીક કરે છે અને ધડીમાં કાન સુધારે છે. ક્ષણમાં તાકામાં હાથ પડે છે અને ક્ષણમાં વીંછી પકડી નાખવા જાય છે. આવા પ્રકારના અંચળ હાથ પગને જગતા પહેલાં એટલે શરીરના પોષણનું આવશ્યક કામ કરતા પેહેલાં મનુ મહારાજ આયુષ્યની વૃદ્ધિ અર્થે ધોવાની આજ્ઞા કરે છે. એ વાત કેટલી બધી ધ્યાનમાં ઉતારવા જેવી છે ! સ્મૃતિની સર્વ આજ્ઞાઓ આમ હિતથી ભરેલી છે, માટે શ્રીકૃષ્ણના વચનને અનુસરી શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલવામાં ચૂક કરવી નહીં. આ પ્રાર્થના મારા મિત્રોને હું અંતઃકરણ-પૂર્વક કરું છું અને તેમ કરવાની મારી ફરજ સમજું છું. ધર્મશાસ્ત્રને માત્ર આપવામાંજ સર્વ અર્થોની સિદ્ધિ છે.

શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ વિચારપૂર્વક થયેલી છે.

૫૪. સ્પર્શજન્ય રોગો અને દરદો વિષે ઘણું લખાયું છે અને તેમાંનું છુટક છુટક તો ઘણાઓના વાંચવામાં આવ્યું હશે. એ વાત તો સર્વને સુવિદિત છે કે સ્મશાન ભૂમિમાં જમ્મ ઘેર આવતા પેહેલાંજ કેમ પણ તિર્થ કે તળાવમાં સ્નાન કરી લેવાની આજ્ઞા આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં કરી છે. અનેક પ્રકારનાં દરદો અને રોગોથી પીડિત થયેલાં શરીર મરણ

પછી જે જગ્યાએ અગ્નિસંસ્કાર પામે છે તે જગ્યાએ હજારો રોગનાં બીજવાળાં પરમાણુઓ અને જંતુઓથી વ્યાપ્ત થયેલી હોય છે. સાંતું વાતાવરણજ રોગોનાં પરમાણુઓ અને જંતુઓથી ભરેલું હોય છે. એવાં સ્થળોમાં ગયા પછી બોહોળા પાણીમાં સ્નાન કરવાની આજ્ઞામાં કયા હિતનો વિચાર કરવામાં નથી આવ્યો? સ્મશાન ભૂમિમાંથી પરભાર્યાં ઘેર જઇ જરૂરનાં કામ વચમાં પરવારી પછી અતુકૃણતા પ્રમાણે નાહવાની છુટ મેલવામાં આવી નથી. એવી છુટ મૂકવાથી લોકોને જરા પણ અતુકૃણતા મળત એ વાત જોડશે ક્ષુદ્રક વિચાર કરવામાં ધર્મશાસ્ત્રના રચનારાઓની ખુદ્દિ જાડી થઇ ગઇ નહોતી, પણ સ્મશાન ભૂમિના વાતાવરણમાંનાં નવાં રોગીષ્ટ પરમાણુઓ અને જંતુઓ શરીરને લાગી દઢ થાય તે પેહેલાંજ બોહોળા પાણીમાં સ્નાન કરી લેવાની તેમને લોકસમૂહના સુખને અર્થે ઘણીજ જરૂર જણાયાથી તેમણે તે પ્રમાણે બીજાં હજારો કામને પડતાં મૂકીને નાહવાની આજ્ઞા આપી છે અને તે આજ્ઞાને ધર્મની સાથે જોડી છે. ધર્મની સાથે એવી આજ્ઞાઓને જોડવામાં પણ શાસ્ત્રકારોએ લોકને છેતર્યા નથીજ. આ લોકને અને પરલોકને જાનને તેમણે સુધારવાની ઇચ્છા રાખી છે અને તેથીજ તેમણે ધર્મથી ઓતપ્રોત થયેલા આર્ય જીવનમાંજ કૃતાર્થતા માની છે. જે ખરું સુખ છે, ખરેખર જે સુખને સુખ શબ્દ શોભે છે તે સુખ સર્વને મળે અને સઘળા નિરોગી રહે એવા સૂત્ર ઉપર આર્યધર્મશાસ્ત્રોની રચના થયેલી છે. આર્યોનું જીવન તે કેવળ ધાર્મિક જીવન છે અને આર્ય પ્રજા ધાર્મિક સંપત્તિ આગળ બીજી આર્થિક વિગેરે સંપત્તિઓને ઉતરતી ગણે છે; કેમકે ઘણીવાર એવું બનતું જોવામાં આવે છે કે વિપુલ

આર્થિક સંપત્તિ છતાં પણ ધાર્મિક સંપત્તિના અભાવે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે અને તેનું પરિણામ વળતે પ્રાણહાનિ સુધી આવી પહોંચે છે. પાંદડાંની પર્ણકુટ્ટીમાં રહેનારથી માંડીને જગન્મોહન કે વિંડસરના મેહેલમાં રહેનાર સુધીનાને આ નિયમ લાગુ પડે છે. સોનાના પર્વતો જેટલી સંપત્તિઓ એવા દુઃખ આગળ સુખ આપતી નથી પણ દુઃખમાં વધારો કરે છે. મિત્રો ! ધર્મની સંપત્તિ આગળ આ જગતની ખીજ સર્વ સંપત્તિઓ તેજ વગરની છે. ગૃહસ્થ મિત્રો ! ટપોટપ પૈસા મેળવી આપનારા એક કારખાના કરતાં ગાણુસાષ્ઠ અને ધર્મનું સાચું શિક્ષણ આપનારી એક શાળા હજારો આશિર્વાદને લાયક છે. એક લાકડાના કટોરામાં નિર્મળ જળ સુખથી અને સંતોષથી પીવાનું મળે તે અમૃત તુલ્ય છે અને કક્ષેશવાળી સ્થિતિમાં સોનાની કટોરીમાં દૂધ પીવાનું મળે તે વિપસમાન છે. પૃથ્વીને સ્વર્ગ બનાવવું હોય તો તે ધર્મથી જની શકશે.

નહીં જણાતાં પરિણામો શાસ્ત્રે જાણેલાં છે.

૫૫. જ્યાં ધર્મ નથી ત્યાં કલેશ ગમે ત્યાંથી આવીને ભ્રમે રહે છે. કલેશમાં પીધેલું અમૃત વિષ થઈ જાય છે. અરે કોઈ વાર તો તે કલેશમાં પીધેલું દૂધ પ્રત્યક્ષ વિપત્તિજ ગરજ સારે છે. કલેશથી અને દુઃખથી આકૃંદ કરતી માતાનું પય-પાન કરીને ઘણાં બાળકો માંદાં પડી જાય છે અને મરણ પણ પામે છે. કુમળા શરીરો ઉપર પરિણામ સહજ માલગુ પડી આવે છે અને મોઢાં દઢ શરીરો ઉપર પરિણામ સ્પષ્ટ જણાઈ આવતાં નથી, તેથી એમ ન જાણવું કે પરિણામ મનુજ નથી. સદ્વિનો નિયમ તો વ્યર્થ થતોજ નથી. માત્ર તેનું

પરિણામ સમજવામાં મૂકેલી હોય છે. આવાં નહીં જણાતાં પરિણામો માટેજ શાસ્ત્રનાં વચનો પ્રમાણ માનીને આલ્યા શિવાય છુટકોજ નથી. જેટલું ન પાળીએ તેટલું નુકસાન આપણેજ સોસવું પડે.

ધર્મ અને અર્થ બંને સાધો.

૫૬. આર્થિક ઉન્નતિની સાથેજ જો ધાર્મિક ઉન્નતિ કરવામાં ન આવે તો બીજી ઉન્નતિ વગર પહેલી ઉન્નતિ સુખનો નિર્દોષ અને ખરો અનુભવ આવવા દે નહીં, માટે મારા સર્વ મિત્રોને મારી પ્રાર્થના છે કે આર્થિક ઉન્નતિના પ્રયત્નો ન છોડતાં તેમાં અપાય છે તેટલુંજ ધ્યાન ધાર્મિક ઉન્નતિ કરવામાં આપશો, તો તે ધણુંજ શ્રેયસ્કર અને આવશ્યક કર્તવ્ય છે.

મહાત્મા મનુનું એક મહાન વાક્ય.

પ્રજના જીવનનો આધાર.

ધર્મ એજ કર્તવ્ય.

૫૭. National Literature and Art નામના લેખમાં રેવરંડ સી. એફ. એન્ડ્ર્યુઝ લખે છે કે—

“ Great material prosperity may be built upon commercial and material lines and for a time, the national structure may appear lofty and imposing, but all the while the soul of a people may be dying. The inner history of every race

is to be found in its *spiritual* rather than in its material products, literature and art, when great and noble are essentially spiritual things. ”

“વ્યાપારના અને આર્થિક માર્ગોથી મોટી આર્થિક સંપત્તિ ઊભી કરી શકાય અને કેટલાક વખત સુધી પ્રજાકીય ઇમારત પ્રાદ અને રોનકદાર દેખાય, પણ તેજ વખતે પ્રજાનો આત્મા મરણ પામતો હોય છે. દરેક પ્રજાનો આંતર ઇતિહાસ તો તેની આર્થિક પેદાશ, કેળવણી અને હુન્નર કળા કરતાં તેની ધાર્મિક પ્રાપ્તિમાંથી વધારે મળી આવે છે. કારણ કે મહાન અને ઉમદા સ્ત્રીએ તે ખરેખર ધાર્મિકજ છે. ” મારા બહુશ્રુત મિત્રો આવા બીજા અનેક ખરી વસ્તુસ્થિતિના બતાવનારા લેખોથી માહિતગાર હશેજ. હાડપિંજર જેવા અને થાકેલા મજુરો પાસે કારખાનામાં કલાકોના કલાકો સુધી ગળ ઉપરાંત કામ કરાવી પૈસા મેળવી અમીરીમાં ફરવું, આગેવાનોમાં ખપવાને હજાર પ્રકારના પ્રપંચો રચવા, તે માટે સીધા સ્વભાવના પ્રામાણિક માણસોનાં ગળાં રહેંસવાં અને બીજા બાબતોએ ધર્મ સંસ્થા કે દેશના અભ્યુદયના કામમાં કેવળ સ્વાર્થપરાયણતાને લીધે સામીલ થવું, અર્થાત્ બીજાનું ગમે તે થાય તેની પરવા તજી દઇને પોતાના સ્વાર્થમાંજ સર્વ જીવન કાર્યોનો સમાવેશ કરવો એ અધોગતિએ જવાનોજ માર્ગ છે. રેવરન્ડ એન્ડ્ર્યુઝ કહે છે તેમ આત્મા એમજ મરવા પડે છે; અને તેટલામાટેજ જે નિયમો સર્વના સુખને માટે અને સર્વતા નિરોગીપણાને માટે પાળવા આવશ્યક છે તે નિયમો આર્યભૂમિમાં ધર્મ રૂપેજ ઘડાયા છે. એ ઈશ્વરત્વનો માર્ગ છે તેથી એ નિયમ વિરૂદ્ધ ચાલવામાં

ખચિતજ પાપ લાગે છે; કેમકે પવિત્ર આર્યહૃદયરૂપી નિર્મળ પટ ઉપર ‘ મેં ’ આજ્ઞા તોડી છે ’ એટલું જ્ઞાન પણ ડાઘો પાડે છે અને તે ડાઘો તે પાપ છે. સજ્જડ પડેલા ડાઘ મટતા નથી તેમ કેટલાંક પાપો કોઈ ઉપાયથી નિવારી શકાતાં નથી અને ઉગ્ર પાપો તો તત્કાળ નુકસાન કરવાનું શરૂ કરે છે. આમ છે તેથી પવિત્રતાને માટે સ્વાર્થ અને પરમાર્થ સમજીનેજ આચાર વિચાર રૂપે પાળવાના ધર્મની તમામ આજ્ઞાઓ પાળવી જ જોઈએ. જો પાળવામાં ન આવે તો આપણને ઘણું નુકસાન છે; એટલુંજ નહીં પણ આપણો નાશ પણ તેમાંજ છે; અને તેટલા માટેજ પરમ દયાળુ સ્મૃતિકાર મનુ મહારાજ કહે છે કે—

ધર્મ एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्मान्द्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोवधीत् ॥

“જો ધર્મને હણ્યો તો તે હણવાવાળાનેજ હણી નાખે છે અને જો તેનું રક્ષણ કર્યું તો તે રક્ષણ કરનારનું રક્ષણ કરે છે. તેટલા માટે ધર્મને કોઈએ હણ્યો નહીં; કેમ કે હણાતો ધર્મ મને હણી નાખશે એમ જાણી ધર્મનું રક્ષણ કરવું. ” મિત્રો ! મનુનાં આ વચનો ખરીજ વાત કહે છે એમ ખાતરીથી માનજો. તેમના પવિત્ર હૃદય કમળના અતિશ્લાઘ્ય પ્રદેશમાંથી આ વચનોની ઉત્પત્તિ છે; માટે આચાર વિચારના સ્થાપિત નિયમો સનાતન ધર્મનાં મુખ્ય અંગ છે, તેમનો અનાદર કરીશું તો આપણે એક દુઃખી પ્રજા થઈ પડીશું એમાં કદી પણ સંશય રાખશો નહીં. જો ધાર્મિક ઉન્નતિની સાથે આર્થિક ઉન્નતિ આપણે કરીશું તો જગતના સર્વ દેશો કરતાં

આપણે આગળ જાણુ. જો તેમ નહીં કરીએ અને કેવળ આર્થિક વિષયો તરફ લક્ષ આપીશું તો ચાર દહાડાના ચાંદર-શ્યાની પેઠે આર્થિક ઉન્નતિ આપણને થોડો વખત હસાવી પછી દુઃખી હાલતમાં મૂકીને ચાલી જશે. કદી પાંચ પચાસ કે સો વર્ષ આર્થિક ઉન્નતિથી તમે પદાર્થોનું સુખ ભોગવ્યું તો તેમાં શું થઈ ગયું ? પાછળના અનવધિ કાળમાટે શિકર રાખીનેજ આપણે આપણાં પગલાં ભરવાનાં છે અને તેજ ખર્ચ કર્તવ્ય છે. ધર્મ વગર સુખની આશા રાખવી ફાકટ છે. ધર્મ વગરનું સુખ એ ખર્ચ સુખ નથી. કહ્યું છે કે:—

સુખાર્થાઃ સર્વભૂતાનાં મતાઃ સર્વાઃ પ્રવૃત્તયઃ ।

સુખં ચ ન વિના ધર્માત્તસ્માદ્ધર્મપરો મંવેત્ ॥

“ સર્વ પ્રાણી માત્રની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ સુખને અર્થે થાય છે, પણ સુખ તો ધર્મ વગર મળતું નથી, તેટલામાટે ધર્મ-તત્પર થવું ” આવાં અનેક સ્પષ્ટ વચનો આપણી સામે આવનાની પેઠે ધરાયલાં છે. આપણે તેમાં જોતાં અને આપણી ભૂલો સુધારતાં જવાનું છે. ધર્મના આચારવિચારને પાળવામાં પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી; કેમકે—

અનિત્યાનિ શરીરાણિ

વિભવો નૈવ શાશ્વતઃ ।

નિત્યં સંનિહિતો મૃત્યુઃ

કર્તવ્યો ધર્મસંગ્રહઃ ॥

“ શરીર હમેશ ફેરફાર પામનારું છે, આર્થિક સંપત્તિઓ હમેશ રહેતારી નથી, મૃત્યુ દરરોજ પાસે આવતું જાય છે,

માટે ધર્મ સંગ્રહ કરવો જોઈએ. ” ધર્મ ચર એ આપણને થયેલી સૌથી પહેલી આજ્ઞા છે. કાંઈ પણ મિત્રને આપવા જેવી સર્વ શિખામણોમાં એજ પ્રથમ શિખામણ છે. સ્પર્શ્યા-સ્પર્શ્ય વિચાર આપણને ધર્મને અંગેજ વળગેલો છે અને ધર્મ પાળવાની ધણીજ આવશ્યકતા હોવાથી ધર્મપાલનમાટે અત્રે વચમાં બે શબ્દો કહેવા પડ્યા છે.

૫૮. આપણા સર્વ નિયમો, રીતિઓ અને બંધારણ સનાતન છે. તે ધર્મ શિવાય બીજી દૃષ્ટિએ જોવાનાજ નથી. અત્યંતે અસ્પર્શ્ય છે તે ધર્મમાં થયેલી આજ્ઞા પ્રમાણે છે. એ વહિવટ કે રીતિ નથી અથવા દુર્ગુણ કે દુરાગ્રહ નથી. ખોટા વહિવટ કે રીતિઓમાં સુધારો કરી શકાય કે બદલી શકાય, પણ ધર્મની બાબતમાં સુધારો કરવાનો આપણને અધિકારજ નથી.

સંગતિના ગુણ દોષનો વિચાર.

૫૯. અત્યંતે તેમના મલિન કાર્યવિભાગને લીધે હમેશ બદલાતાં શરીરનાં પરમાણુઓને ઠેકાણે જે નવા મેળવે છે તે એવા પ્રકારનાં હોય છે કે તે પરમાણુઓને તેઓજ જીરવી શકે. મલિન પરમાણુઓ તેમને હમેશ મેળવવાં પડે છે જે તેમનાં શરીરમાં સજ્જ થયેલાં હોય છે. આમ વંશપરં-પરાગત મલિનતાના નિવારણનો માર્ગ પણ નથી. કુદરતી રીતે જે જૂનાં પરમાણુઓ તેઓ કાઢી નાખે છે તે જો તેમને અલગ અને અસ્પર્શ્ય ન રાખીએ તો તે આપણે નવાં લેવાનાં પરમાણુઓને ઠેકાણે આવી જાય અને તેથી આપણી શરીરસંપત્તિમાં એવો વિકાર થાય કે જે આપણે એકદમ ન જાણીએ, પણ તેનું પરિણામ થયા

વગર રહેતું નથી. જોલતી વખતે શ્વાસોશ્વાસની સાથેજ ધીન્તં પરમાણુઓ બહાર પડે છે અને તે પ્રમાણે તેની છેક નજીકમાં અથવા એક આસને બેસીને વાત કરવામાં આવે તો મલિન પરમાણુઓની ધણી જારીક રીતે આપ લે થઇ જાય અને તેનું પરિણામ ઘણું ખોટું આવ્યા વગર રહે જ નહીં. થીઓસોસીના ગ્રંથોમાં આ જાળતમાં ઘણું લખાયલું છે અને આ પરમાણુઓની આપ લે નો નિરંતર જનતો જનાવ હવે આપણને અજ્ઞાણો રહ્યા નથી તેથી તે વિષે વધારે લખ્યું નથી. હીયતે હિ મતિસ્તાત હીનૈઃ સહ સમાગમાત્ “ શુદ્ધિથી રહિત જનોનો સમાગમ ખુદિને બ્રહ્મ કરે છે. ” તેથી ઉલટું ક્ષુદ્રોપિ તન્નુતે તાત તેજસ્તે-જસ્વિસંગતઃ “ તેજસ્વીના સમાગમથી ક્ષુદ્ર પણ તેજને પામે છે. ” જેમ કાચ અથવા દર્પણને સૂર્યનો સંપર્ક થવાથી તેમાં જેમ દહન કરવાની શક્તિ આવે છે તેમ સમાગમનાં પરિણામ હમેશ થતાં રહે છે. એક ગિજ્ઞાસુએ કહ્યું છે કે—

અનપેક્ષં મુનિં શાન્તં નિર્વૈરં સમદર્શિનં
ક્ષુદ્રજામ્યહં નિત્યં પૂયેયેત્યંત્રિરેણુભિઃ ॥

“ અનપેક્ષ, શાંત, નિર્વૈર અને સમદર્શી મુનિને શરણે હું જાઉં છું અને તેમના ચરણની રેણુથી પવિત્ર થાઉં એવી ઇચ્છા રાખું છું. ” વળી કહ્યું છે કે પ્રાચેનાધમમધ્યમોત્તમગુણઃ સંસર્ગર્તા જાયતે, “ અધમ, મધ્યમ અને ઉત્તમ ગુણ મુખત્વે સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થાય છે. ” સુસંગમાત્રેણ દહન્તિ પાપમ્ આ વિગેરે વાક્યોનો એ સાર નિકળે છે કે શારીરિક નિકટપદ્ધત્ સ્વીકારતાં હમેશ સંભાળ રાખવાની છે.

શાસ્ત્રકારોએ ધર્મને બાધકારક ઝીણી વાતો સર્વને સગળવવા
 ખેસવા કરતાં આશાઓ આપવીજ યોગ્ય ધારી છે. આ
 આશાઓમાંજ સર્વ વિચારનો સમાવેશ થયેલો છે અને તે
 પ્રમાણેજ અંત્યજો અસ્પર્શ્ય રહ્યા છે- સંસર્ગ એવ મહતાં
 મહતે ફલાય “ મહાજનનો સંસર્ગ મોટા ક્ષણને વાસ્તે
 હોય છે. ” વળી કહ્યું છે કે અસતાં સંગદોષેણ સાધવો
 યાન્તિ વિક્રિયામ્ “ ધર્મ નહીં પાળનારા લોકોના સંગના
 દોષથી સાધુ પુરુષો પણ વિક્રિયાને પામે છે. ” ન સ્થાત્તવ્યં
 ન ગંતવ્યં ક્ષણમપ્યધમૈઃ સહ “ એક ક્ષણવાર પણ અધમ
 જનો પાસે ઊભા રહેવું નહીં અને પાસે પણ જવું નહીં. ”
 અનુરુપ્યસતાં સંગઃ સદ્ગુણં હન્તિ વિસ્તૃતમ્ “ એક આણુ
 માત્ર પણ અસત્ પુરુષનો સંગ વિસ્તાર પામેલા સદ્ગુણને
 હણી નાખે છે. ” દુર્વૃત્તસંગતિરનર્થપરંપરાયા હેતુઃ
 સતાં ભવતિ કિં વચ્ચનીયમત્ર “ સારા માણસને વ્યસન
 વિગેરે દુરાચરણવાળાની સંગતિ અનર્થ પરંપરાની હેતુ છે,
 એમાં શું કહેવા જેવું છે. ” આવાં હજારો વચનો આપણા
 વિચક્ષણ મહર્ષિઓએ લખ્યાં છે, તે નકામું નથી લખ્યું.
 તમેશુણના આધિક્યને લીધે અંત્યજમાં જન્મ પામનારો
 અતિશય દયાને પાત્ર તો છેજ, પણ તે ઇતર વર્ણોને અસ્પર્શ્ય
 તો રહેવોજ જોઈએ. અક્ષણના છોકરાથી ધરમાંળીડી પીવાતી
 ન હોય અને અંત્યજ સ્પર્શ્ય ઠરે તો તેના ધરમાં તે ળીડી
 કે હુકા પીવાને પેસે એમાં શું આશ્ચર્ય ? અનર્થપરંપરાને
 ઉત્પન્ન કરનારી એ છુટ રખાય તો ખરાળીનો મહાસાગર
 હિંદુસ્તાનને એવું બોળી મારે કે તેની કલ્પનાજ હૃદયને
 કંપાવે છે. આ વિષે વધારે કહેવા પહેલાં વચમાં એક જરૂરનો
 મુદ્દો આપણે જોવાની જરૂર છે.

અંત્યજ્ઞે તિરસ્કારને પાત્ર નથી.

૬૦. પણ જ્ઞે અંત્યજ્ઞેને કાષ્ઠતુચ્છકારતું હોય તો તે તેની ભયંકર ભૂલ છે. શારીરિક સંસર્ગ નહીં રાખવા પુરતાજ તે અસ્પર્શ્ય છે. મનથી તો આપણે અને તે સમાન છીએ એમ માનવું જ નોંધવું. એક બાપના પાંચ પુત્રો હોય તેમાંથી એક જણ ધરની મોરીને સાફ કરતો હોય કે ધરમાં મરી ગયેલી બિલાડીને બહાર કાઢતો હોય કે મુઝેલા ઉંદરને ખસેડતો હોય, તે વખતે બાકીના ચાર ભાઈઓ તેનો સ્પર્શ કરતા નથી; તે પ્રમાણે અંત્યજ્ઞે આપણા ભાઈઓ છે અને તેઓ ઉપર ખતાવ્યા પ્રમાણે તેવા પ્રકારનાં કામ કરે છે તેથી તેઓ માત્ર શરીરથી અસ્પર્શ્ય છે; તેઓ ખીજી રીતે હલકા ગાનવા જેવા નથીજ. પરમેશ્વર જેવા એક મહાન પિતાના પુત્રો તરીકે તેઓ આપણા ભાઈપણામાંથી નીકળી શકે એમ નથીજ. જે માણસ તેમને ધિક્કારતો હોય તે હિંદુજ હોઈ શકે નહીં. તેમને ધિક્કારનાર ધર્મને લેશ માત્ર પણ સમજતો હોય એમ માનવું જ નહીં. જેમને તેમના ઉપર ખરી દયા હોય અને જેઓ તેમને પોતાના ભાઈ કે મિત્ર પ્રમાણે લાગણીથી દેખતા હોય તેમનામાંજ ધર્મ છે અને માણસાઈ છે એમ નક્કી સમજવું. અહીં જે મિત્ર શબ્દ વાપર્યો છે તેનો અર્થ એટલોજ કરવો કે ખીજો ન જાણે એમ પણ ખીજાનું ભલું કરવું એવું સમજીને વર્તે છે તે. જેમને કેવળ અંતઃકરણથી અંત્યજ્ઞેને વધારે સુખી કરવાની ઇચ્છા થાય છે, જેઓ તેમના સુખને અર્થે પ્રયત્નો કરે છે અને જેઓ તેમને માટે સંભાળથી નાણાં ખર્ચવાને તૈયાર થાય છે, તેઓજ ઈશ્વરને ઓળખવાના અધિકારવાળા છે. તેમનોજ આ લોકમાં અ-

હ્યુદય છે અને પશ્ચાત્ તેમનું જ કલ્યાણ છે, જે પાપીઓ મા-
ણુસ જાતમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ લાવ રાખે છે તેઓજ
તજવા યોગ્ય અને તેઓજ તિરસ્કારને પાત્ર છે.

અધર્મે અને અજ્ઞાને કરેલી ખરાબી.

૬૧. પણ લોકોનાં મન અધર્મે અને અજ્ઞાને અંધકાર-
ગય કરી નાખ્યાં છે. પિશાચ યુદ્ધિવાળા મનુષ્યોને સમાન
દૃષ્ટિ હોતી નથી અને તે પાપીઓ પોતે ખરાજ હોઇ બીજા
અનેકને ખરાજ કરે છે. ભેદયુદ્ધિના વિચારોને તે ફેલાવે છે
અને એમ કોઇ વાર પોતાની કામને અને ગામને ખરાબીના
ખાડામાં ઉતારી મૂકે છે. એવા દુષ્ટજનો અનેક સીધા અને
વિકસિત હૃદયવાળાઓને બ્રાંતિમાં નાખી બગાડે છે. એ
નીચ યુદ્ધિવાળાઓ ભેદયુદ્ધિવાળાનેજ અક્ષયવાળામાં ગણે છે
અને એવી રીતે શુદ્ધ વાતાવરણને વિપ્રભય કરી નાખે છે.
પરમેશ્વર એવા પાપીઓની સંગતિમાંથી સર્વને બચાવે.
એવા લોકોના સહવાસથી સજ્જનો ત્રાસી જાય છે અને
અંત્યજ્ઞોનાં પરમાણુઓ કરતાં એવાનાં પરમાણુઓ
ઘણીવાર વધારે હાનિકારક નીવડે છે. આ સ્થિતિ જેમણે
અનુભવી હોય તેઓજ તેના દુઃખને જાણે છે. બીજાઓ તો
શબ્દો ઉપરથી જેટલું સહજ સમજી શકાય તેટલુંજ સમજી
શકે છે. કુલના અને ભિન્નવર્ણના મિથ્યા અભિમાનથી
મગ્ન થયેલા ઘણા અજ્ઞાનીઓએ અંત્યજ્ઞોને હલકા ગણ્યાછે
અને એમ કરીને તેમણે પોતાની તથા તેમની ખરાબીજ
કરીછે. ઘણે ઠેકાણે અંત્યજ્ઞોની અવગણના થાયછે એ વાત
ખરીછે અને તેનો પણ ઉપાય કરવાની આવશ્યકતાછે. આ

કારણથીજ અંત્યજને અપાતી દેણગીઓ કમીપણને પામી ગઇ છે અને તેથી તેઓ જે પોતાની સ્થિતિમાટે દિલગીર થાય તો તેનું પાપ તેમની અવગણના કરનારને છે.

ઊંચા નીચાપણું વસ્તુતઃ નથી.

૬૨. અંત્યજને મુકરર કારણોથી અસ્પર્શ્ય છે એટલુંજ સમજવાનું છે. અસ્પર્શ્ય થયો માટે નીચોજ થઇ ગયો એમ સમજવાનું નથી. ઊંચું નીચું વસ્તુતઃ કાંઇ છેજ નહીં. રૂપી-આની પાવત્રીઓ ગંધીએ સરખી. ભેદ જોનાર માણસાઇ વગરનો છે એમજ માનવું. મુખ ઊંચે અને પગ નીચે એમ જે જણાય છે તે તો અનુકૂળતાભરેલી રચના માત્ર છે. જગતની અનુકૂળતાની જરૂરમાંથી ખસી જઇએ એટલે મરી જઇએ તો મુખ, પગ ને હાથ બધુંએ એકજ સીધી લીટીમાં આવી જાય. મુખ ઊંચે અને પગ નીચે જણાય છે તે તો અનુકૂળતા-માટે થયેલી એક જરૂર પુરતી વ્યવસ્થા છે અને તે વળી પરસ્પરના અનુમોદનથી થયેલી અથવા સર્વેએ વિચારપૂર્વક સ્વીકારેલી છે. જે આમ સમજીત નહોય તો મુખ, પગ વિગેરે સર્વ ઊંચે આવવાનો પ્રયત્ન કરે અને તેથી સુવ્યવસ્થિત રીતે જગતના સર્વ વ્યાપાર ચલાવી શકાય નહીં. જે દિવસે શારીરિકરીતે અંત્યજને અને બ્રાહ્મણો વિગેરે એક સીધી લીટીમાં આવેલા જણાય તે દિવસે હિંદુસ્તાન મરી ગયું એમજ સમજવું. પણ મનથી જે ઊંચા નીચાનો ભેદ રાખવામાં આવે તો તે અર્થમ્ છે. એક મકાનને માગ ઉપર બારીની કે અગાશીની જેટલી જરૂર હોય તે કરતાં ઘરના ઓટલાનાં પગથીયાંની ઓછી જરૂર નથી, માટે ઘરનો અમુક ભાગ ઊંચો અને અમુક નીચો એમ ભેદ યુદ્ધિ કરવી નહીં.

માત્ર સમજવાનું એટલું જ છે કે ધરના ઝોરડામાં કિંમતી ચીજો મૂકવાની જે અનુકૂળતા ભરેલી રીત છે તે માન્ય રાખી એટલાનાં પગથીયાં ઉપર તેવી ચીજો મૂકવી નહીં; મૂકીએ તો હોય તે ગુમાવવાને એકાદ દિવસ તો ધણું થઇ જાય; પણ પગથીયાંની કિંમત હલકી સમજનારા કેવળ વિચારશૂન્ય છે એમ સમજવાને હરકત નથી. કાંઈ જિંયા કે નીચા છે જ નહીં અને જેઓ નીચાપણાની બુદ્ધિમાં તણાયલા છે તેઓજ નીચાપણાને પાત્ર થાય છે એમ સમજવું. આપણે અમેરિકનોને આપણી નીચે છે એમ માનીએ અને અમેરિકનો આપણને નીચે સમજે તો તેમાં બંનેની ભૂલ છે અને અજ્ઞાન છે. પૃથ્વીના ગોળા ઉપર કાંઈ જિંચે પણ નથી ને કાંઈ નીચે પણ નથી. જિંચા નીચાપણાના અભિમાને આપણને ધણી નંદારી સ્થિતિમાં આણ્યા છે અને તેથી એટલી બધી હાનિ થતી જાય છે કે આપણે તેનો હિસાબ પણ કરી શકીએ એમ નથી. આ કારણને લીધે આ સમદષ્ટિના સંવાલ વિષે જે શબ્દ વધારે કહેવાની જરૂર પડે છે. જગતમાં પ્રથમ તણા અમૃતમાં આ ભેદબુદ્ધિનું અજ્ઞાન વિષ રેડી સંધળું વિષમય કરી નાખે છે. જિંચા નીચાની વ્યવસ્થા કેવળ જગતની અનુકૂળતા માટે છે પણ સાચી સ્થિતિ તેવી નથી; એ વાત ઉપર કહી છે તે ઉપર ધણું ધ્યાન દરેક તરફથી અપાવું જોઈએ. એ અનુકૂળતા માટે કરેલી ગોઠવણમાં જિંચા નીચાપણાનો દેખાવ દેખાતો હોય પણ તે સમજવા માટે નથીજ. અમેરિકનો સ્વર્ગવાસી પ્રેસિડેન્ટ મેક્કીલની પોતાની રાજ્ય સંબંધી ફરજો જાળવતી વખતે કે મોટા પ્રસંગોએ પ્રમુખના આસન ઉપર બેસી પોતાની લાયકાતથી પ્રાપ્ત થએલી સ્થિતિ લોકોને જોવા દેતો પણ બીજી ક્ષણે તે

એક સામાન્ય માણસની પેઠે લોકોના ટોળામાં સામીલ થઈ તદ્દન સરખી સ્થિતિને ધારણ કરતો. કહેવાની મતલબ એટલીજ છે કે જગતની વ્યવસ્થા માટે કરેલી અનુકૂળતાવાળી ગોઠવણ એ વસ્તુતઃ જિંયા નીચાપણું નથી. આદ્ય, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર અને અંત્યજમાં કોઈ વસ્તુતાએ જિંયું નીચું નથી, પણ તેઓ એક સંસ્થા કે એક શરીરનાં અંગો છે અને જિંયા નીચાપણું જેવી કરેલી ગોઠવણ કેવળ અનુકૂળતા ભરેલી વ્યવસ્થા માટેજ છે એમ જે જાણે છે તેજ કલ્યાણની ઈચ્છા કરવાને યોગ્ય છે. પર્વતના જિંયા નીચાં શિખરો સર્વ પર્વતનાંજ શિખરો છે.

વસ્તુતઃ સર્વ સમાન છે.

૧૩. જે લોકો અભેદ બુદ્ધિવાળા નથી તેઓ પોતાની જાતના અને માણસ માત્રના દુષ્મનો છે. એ લોકોની એવી અધગ બુદ્ધિજ સુખને અને સંપત્તે દૂર રાખે છે અને દુઃખ અને ચિન્તા જ્યાં ત્યાં પાથરે છે. રામે રાવણનું અને કૃષ્ણે કંસનું નિવારણ કર્યું તેમ એવા લોકો વ્યવહારની સંસ્થાઓથી પણ દૂર થવાને પાત્ર છે. એવા લોકો જરા પણ ધર્મ સમજતા હોય તો તે મિથ્યા છે કેમકે ભેદબુદ્ધિ ધર્મ અને જ્ઞાનની બાધક છે. આ પ્રમાણે હોવાથી કોઈએ જિંયા નીચાપણાનું અધોગતિએ લઈ જનાર અભિમાન મનમાં ઉત્પન્ન થવા દેવું નહીં. દાદરે પેટી ચઢાવતાં જેમ એક ખે જણ જિંયેથી ખેંચે અને બીજો નીચેથી મદદ કરે એવી રીતે જિંચે નીચે જિભા રહ્યાથી કોઈ જિંયા નીચા થઈ જતા નથી, તેવી રીતે લોક સમૂહ અથવા પ્રજાના સુખને માટે કરેલી ગોઠવણમાં કોઈ ખરી વસ્તુ સ્થિતિએ જિંયા નીચા થઈ જતાજ

તથી. ઈશ્વરે સર્વને સમાન ગણવામાંજ સંમતિ આપી છે અને તેના પુરાવા છે. સમદષ્ટિ જે વિષમતાને પામી તે હિંદુપણુજ ગુંમાંબ્યું એમ સમજવું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અનેક વાર પોકારીને કહે છે કે સમખુંદિ રાખો. ભગવદ્વાદ ભાષ્યકાર શંકરાચાર્ય પણ કહે છે કે મુક્તિનો અધિકાર સર્વને છે; ગમે તે વર્ણનો હોય અને ગમે તે દેશકાળની સ્થિતિમાં રહેતો હોય તે સર્વને માટે મુક્તિના દરવાજા ખુલ્લા છે. સર્વ જ્ઞાનના અધિકારી છે. શૂદ્ર હોય કે આત્યજ હોય પણ મુક્તિ મેળવવામાં સર્વ સમાન છે, એટલે મનુષ્ય જન્મની અને મુખ્યત્વે આર્યોની મનોરથ સૃષ્ટિ (Goal) જે મુક્તિ તે તે સર્વને સમાન છે એજ જણાવે છે કે સર્વને સમાન ગણવાની પરમાત્માની પરમ આજ્ઞા છે. સમાન દષ્ટિનો અર્થ ધણુઓ ભૂલ ભરેલી રીતે કરી લોકોને બ્રાંતિમાં નાંખે છે અને સ્પર્શમાંજ સમાન દષ્ટિ પેઠેલી બતાવે છે અને હિંદુઓ સમદષ્ટિમાં થોડું સમજે છે એમ કહેવામાં આવે છે. તેથી સમાન દષ્ટિવિષે એક પ્રકરણ નીચે મૂકવાની જરૂર પડી છે.

મુક્તિનો મંત્ર.

સમદષ્ટિ અને તેનો અર્થ.

એકતા શરીરથી નહીં, આત્માથી છે.

૬૪. મિત્રો ! મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણે શ્રુતિ વચનોને વળગીને, અનેકવાર પોકારીને અને વાણીની અનેક તરેહની ઉલટપાલટ રચના કરીને અર્જુનને સમદષ્ટિવાળા થવાને ઘણું કહ્યું છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે સમદષ્ટિ એ જ્ઞાનના પ્રવેશનું પરિ-

જામ છે. દરેક જણે તે માટે આ વિષય ઉપર પ્રથમ લક્ષ્ય આપવું અવશ્યનું છે. આ વાતના સમર્થનને અર્થે શ્રીકૃષ્ણનાં યોગાંક વચનો નીચે આપ્યાં છે:—

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ ।

શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ॥

“ વિદ્યા વિનય સંપન્ન બ્રાહ્મણમાં, ગાયમાં, હાથીમાં, કૂતરામાં અને કૂતરાને રાંધી લાક્ષણ કરનાર અંત્યજમાં જ્ઞાનવાન પુરુષો સમ દષ્ટિવાળા હોય છે. ”

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥

“ જેમનું મન સમતામાં રહ્યું છે તેમણે આ લોકમાં જીવતાંજ સંસાર જીત્યો છે; કારણ બ્રહ્મ નિર્દોષ છે અને સમ છે અને તેથી કરીનેજ તેઓ બ્રહ્મને વિષે રહેલા છે. ”

सर्वभूताहिते रताः क्षीणकल्मषा ऋषयो

ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते

“ સર્વ પ્રાણીઓના હિતમાં તત્પર રહી મન ધાક્ષનારા તથા જેમનાં પાપ નાશ પામ્યાં છે એવા ઋષિઓ બ્રહ્મનિર્વાણને પામે છે. ”

सुहृदं सर्वभूतानां श्रत्वा मां शान्तिमृच्छति

“ મને પ્રાણી માત્રનો મિત્ર જાણીને (તે) શાંતિને (મોક્ષને) પામે છે. ”

સુહૃન્મિત્રાર્યુદાસીનમધ્યસ્થદ્વેષ્યવંધુષુ ।

સાધુઃસ્વપિ ચ પાપેષુ સમબુદ્ધિર્વિશિષ્યતે ॥

“સ્વભાવથીજ હિત કરનારા સુહૃદોમાં, સ્નેહને વશ થઈ ઉપકાર કરનારા મિત્રોમાં, શત્રુઓમાં, જે જાણના વાદમાં બંનેની ઉપેક્ષા કરનાર ઉદાસીમાં, જે જાણના વાદમાં હિત પ્રતાવનાર મધ્યસ્થમાં, જેમનો પોતે દ્વેષ કરતો હોય, તેમનામાં, સંબંધીઓમાં, સાધુ પુરુષોમાં અને પાપી પુરુષોમાં જેની બુદ્ધિ સમાન છે તે યોગારૂઢ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.”

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते ॥

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

“યોગની સાથે જેનું મન જોડાયું છે તે પુરુષ સધળે ઠેકાણે સમદૃષ્ટિ વાળો થાયછે. તે પોતાનેજ સર્વ પ્રાણીઓને વિષે રહેલો જુગે છે અને પોતાનામાંજ સર્વ પ્રાણીઓને રહેલાં જુગે છે; જે સર્વ પ્રાણીઓને વિષે મને દેખે છે તથા સર્વ પ્રાણીમાત્રને મારે વિષે દેખેછે તેને હું પરોક્ષ નથી તથા તે મારે પરોક્ષ નથી. સર્વ ભૂત પ્રાણીને વિષે રહેલો એવો જે હું તેને જોળખીને જે મને અભેદબુદ્ધિથી ભજે છે તે શરીર-વાળો છતાં પણ મારામાંજ રહેલો છે. મને જેમ સુખપ્રિય છે

અને દુઃખ અપ્રિય છે તેજ પ્રમાણે બીજાને પણ છે એમ જે સરખી દૃષ્ટિએ સધળે ઠેકાણે સુખ દુઃખને જુએ છે તેનેજ, હે અર્જુન ! મોટા યોગી માન્યો છે.”

અનેકનું એક રૂપે દર્શન.

૬૫. મિત્રા ! આ બધાં વચનોથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે સમાન દૃષ્ટિએ સર્વને જોવા એજ આર્ય જીવનનો મોટામાં મોટો પુણ્યવંતો મહિમા છે. શ્રુતિ પણ કહે છે કે સર્વે વૈ વિષ્ણુઃ એ આંખે જે દેખાય છે તે સર્વ વિષ્ણુ છે, ઈશ્વર છે. યોગીશ્વર કૃષ્ણ તે શ્રુતિની વાતનેજ અર્જુન આગળ પુનઃ રજુ કરતાં કહે છે કે:—

વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ

“ આ સધળું ચરાચર વિશ્વ વાસુદેવ છે એવા સર્વાત્મ-ભાવ વડે મને જાણનારો મહાત્મા અંતિ દુર્લભ છે, ” વળી તેઓ પુનઃ કહે છે કે:—

**યથાકાંશસ્થિતો નિત્યં વાયુઃ સર્વત્રગો મહાન્ ।
તથા સર્વાણિ ભૂતાનિ મત્સ્થાનીત્યુપધારય ॥**

“ જેમ આકાશમાં રહેલો વાયુ સર્વત્ર વ્યાપ્ત થઈને રહેલો છે તેમ આ સર્વ ભૂત પ્રાણીઓ મારે વિષે રહેલાં છે એમ તારે જાણવું. ”

સમોઽહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિયઃ ।

યે ભજન્તિ તુ માં ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્ ॥

“હું સર્વ ભૂત પ્રાણીને વિષે સરખો છું. મને કોઈ અળ-

ખાગણું (hateful) નથી, તેમ ક્રોધ માનીતું નથી. જેઓ મને ભક્તિયુક્ત મન વડે આરાધે છે, તેઓ મારા વિષે રહેલા છે અને તેમને વિષે હું રહેલો છું. ” વળી તેઓ સમાનતા વધારે દૃઢ થવા માટે કહે છે કે;—

અહિંસા સમતા તુષ્ટિસ્તપો દાનં યશોઽયશઃ ।
 ભવન્તિ ભાવા ભૂતાનાં મત્ત એવ પૃથગ્વિધાઃ ॥
 મહર્ષયઃ સત્ત પૂર્વે ચત્વારો મનવસ્તથા ।
 મદ્ભાવા માનસા જાતા યેષાં લોકે ઇમાઃ પ્રજાઃ ॥
 એતાં વિભૂર્તિં યોગં ચ મમ યો વેત્તિ તત્ત્વતઃ ।
 સોઽવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥
 અહં સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વે પ્રવર્તતે ।
 ઇતિ મત્વા ભજન્તે માં બુધા ભાવસમન્વિતાઃ ॥

“ અહિંસા, સમતા, તુષ્ટિ, તપ, દાન, યશ અને અપ-
 યશ એ બધા નાના પ્રકારના ભાવો પ્રાણીઓને વિષે મારા-
 થીજ ઉત્પન્ન થાય છે. ભૃગુઆદિ સાત ઋષિઓ, તેમની
 પણ પૂર્વે થયેલા ચાર સનકાદિક ઋષિઓ અને સ્વાયંભુવ
 આદિ મનુષ્યો એ બધા મારા પ્રભાવવાળા મારાથીજ ઉત્પન્ન
 થયેલા છે અને આ સઘળી પ્રજાઓ તેમનાથીજ ઉત્પન્ન
 થયેલી તેમનાજ પુત્ર પૌત્રાદિક રૂપ અને શિષ્ય પ્રશિષ્ય
 આદિ રૂપ છે. એ મારી ભૃગુ અને મનુ આદિ વિભૂતિને તથા
 મારા ઐશ્વર્યને વાસ્તવિકપણે જે જાણે છે તે નક્કી યથાર્થ
 જ્ઞાનવાળો થાય છે એમાં સંશય નથી. હુંજ સર્વની ઉત્પત્તિનું
 કારણ છું અને મારાથીજ સઘળી વ્યવસ્થા પ્રવર્તી છે એમ
 જાણીને પછી મને ભજે છે તેઓજ ભાવથી યુક્ત ડાહ્યા
 પુરૂષો છે. ”

એકજ વિષયનું અનેક રૂપે કથન.

૬૬. શ્રીકૃષ્ણનાં આ વચનો વાંચ્યા પછી ઊંચાનીચા-પણાના મિથ્યા ગર્વને મનમાં રહેવાનો અવકાશજ રહેતો નથી એમ મારા સર્વ સુરા મિત્રોને સમજાશેજ. એકજ ભૂળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી સર્વ પ્રજા છે. એકજ મા આપના સર્વ પુત્રો છે એમ જાણ્યા પછી લિંગ ભાવને ઉભા રહેવાનું ઠેકાણુંજ રહેતું નથી. જે ચાતુર્વર્ણની રચના પોતે કર્યાનું શ્રીકૃષ્ણ કહે છે તેજ શ્રીકૃષ્ણ આ વાત પણ કહે છે, તેથી સત્યાર્થ એજ છે કે ચાતુર્વર્ણમાં ઊંચા નીચાપણું રાખવાનું છેજ નહીં. ક્ષાત્રાણને અંત્યજની સાથે એક પાંકિતએ ભોજન કરાવવાને શ્રીકૃષ્ણ જરાપણ સંમતિ આપતા નથી. તેઓ તો મનવડેજ સમાન બુદ્ધિવાળા થવાને સમજાવે છે. ઉદારચરિત શ્રીકૃષ્ણે સમાન દૃષ્ટિને માટે અનેક વચનો કહ્યાં છે, તેમાંથી થોડાં ઉપર જતાવ્યાં છે અને ઊંચાં થોડાં નીચે જતાવી પ્રસ્તુત વિષય વિભાગને પૂરો કરીશું. તે મહાત્મા કહે છે:—

અહમાત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશયસ્થિતઃ

“ હે અર્જુન ! સર્વ ભૂતોના અંતઃકરણમાં રહેલો આત્મા હું છું. ”

इहैकस्यं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं ।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि ॥

“ હે ગુડાકેશ ! કરોડો વર્ષ સુધી જ્યાં ત્યાં કરેતાં ન બ્રહ્મ શક્તિ એવું ચરાચર સહિત આપું જગત્ આ મારા

દેહને વિષે એક ઠેકાણે રહેલું હમણાં તું તો અને બીજા
જે કંઈ તને જોવાની ઈચ્છા હોય તે સર્વ મારા દેહને વિષે
જોઈ લે. ” યોગીશ્વરે પોતાના દેહમાં એક રચાનેજ આપ્યું
જગત્ યોગમાર્ગે અર્જુનને ગતાવતાં આ વચનો કહ્યાં છે
અને સર્વ જગત્ ધૃષ્ટિરના અંગમાં રહેલું છે એમ દેખાડ્યું
છે. ધૃષ્ટિરનાં અંગભૂત સર્વ પ્રાણીઓમાં હિંચા નીચાપણની
ભેદબુદ્ધિ રહી શકે જ નહીં એ તત્ત્વ વિચાર મનન કરવા
જોવો છે. પછી અર્જુન કહે છે કે:—

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्

“હે વિશ્વેશ્વર ! હું આપનેજ વિશ્વરૂપે દેખું છું.” એ
અર્જુન તે વિશ્વરૂપને જોઈને કહે છે કે:—

पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य

“ હે અપ્રતિમ પ્રભાવવાળા ! તમેજ આ સમગ્ર
લોકના પિતા છો ” આ સર્વ વચનોથી જણાય છે કે સમગ્ર
ઓ સમાન છે એમ માનવું એ સાચા અને ખરા જાન્યો
વિષય છે. વળી મિત્રો યાદ રાખજો કે કૌરવ લેવા સમયે
સામે લઢવાની તૈયારીની વેળાએજ લઢવાના કામમાં હિંદુ
રનાર શ્રીકૃષ્ણ યોગીશ્વર અર્જુનને કહે છે કે:—

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव

“ હે પાંડવ ! સર્વ પ્રાણીઓને વિષે જે વૈરબુદ્ધિ રહ્યા
છે તે મને પામે છે. ” અભેદ બુદ્ધિનો ઉપદેશ કરતાં શ્રીકૃષ્ણે મન
ઉપરજ ભાર મેલ્યો છે અને મનથી નિર્વૈર થવામાંજ સમાન

દષ્ટિ છે એમ કહેવાનો આશય છે એ વાતનો, સ્પર્શ્યાસ્પર્શ્યનો આગળ વિચાર કરતાં સ્મરણમાં રાખવાની મારા સુઘ મિત્રોને પ્રાર્થના છે. અત્રે તો સમાનદષ્ટિ રાખવાના આશુ વિષય પુરતુંજ કહેવાનો ઉદ્દેશ છે. શ્રીકૃષ્ણ વળી ભાગ્યશાળી અર્જુનને વધારે સમજાવતાં કહે છે કે:—

સંનિયમ્યૈંદ્રિયગ્રામં સર્વત્ર સમવુદ્ધયઃ ।

તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતાહિતે રતાઃ ॥

“ ઈન્દ્રિયગ્રામનું સંયમન કરી જે સર્વ ઠેકાણે સમયુક્તિથી જોનારા છે તે સર્વભૂત પ્રાણીના હિતમાં તત્પર રહેલા હોઇને મનેજ પામે છે.” વળી મને (મારા ઈશ્વરરૂપને) કાણ વહાલો છે તે સમજાવતાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:—

અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ ઇવ ચ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી ॥

સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી ચતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ ॥

મય્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્યો મે ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥

“ સર્વ ભૂતોમાં પોતાનાથી ઉત્તમનો દ્વેષ નહિ કરનારો, સમાનની સાથે મિત્ર ભાવે વર્તનારો, પોતાથી હલકા જણાતા સોકોને વિષે દયાળુ, અહંતા-મમતાથી રહિત, દયાળુ હોવાથી પારકે દુઃખે દુઃખી તથા પારકે સુખે સુખી, ક્ષમાવાળો, લાલ દાનિમાં સંતુષ્ટ, સ્થીર ચિત્તવાળો, સાવધાન, દૃઢ નિશ્ચયવાળો તથા મારે વિષે જેણે મન અને બુદ્ધિ અર્પણ કરેલાં છે એવો જે મારો ભક્ત તે મને વહાલો છે. ”

૬૭. ભક્તિયોગના પ્રકરણમાં ઈશ્વરને ભજવાની વાત કહેવા જતાં અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ્ એવી વાતો વચમાં કહે છે

તેથી જ સમજવાનું છે કે સર્વ વર્ણના લોકને સમાન ગણી તેમના હિતમાં તત્પર રહેવું એ વાતને તેઓ ઇશ્વર-આરાધનની કાટિમાંજ મૂકે છે. કાષ્ટ રીતે અર્જુનના મિત્રે લોકના મનમાં આ વાત દંઢ થવાને શ્રીકૃષ્ણ મહાત્મા વળી ખીણ રીતે સમજાવે છે કે:—

અવિમક્તં ચ ભૂતેષુ વિમક્તમિવ ચ સ્થિતમ્ ।

“ તે પરમાત્મા અવિલકત હોવા છતાં સ્થાયર જંગમ ભૂતોમાં જાણે વિલકત હોય એમ રહેલો દેખાય છે. ” સમ-દષ્ટિવાળો જોનારજ અર્જુન જુએ છે, ખીજો નહીં, એવી રીતે અર્જુનને ખીણ રીતે સમજાવતાં શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે—

સમં સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્તં પરમેશ્વરમ્ ।

વિનશ્યત્સ્વવિનશ્યન્તં યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ ॥

સમં પશ્યન્હિ સર્વત્ર સમવસ્થિતમીશ્વરમ્ ।

ન હિનસ્ત્યાત્મનાત્માનં તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥

“ સર્વ સ્થાયર જંગમ ભૂતોમાં રહેલા પરમેશ્વરને સમખુદ્ધિથી જોનારો તથા તે ભૂતો નાશ થતાં પણ તે પરમાત્મા નાશ પામતો નથી એમ જોનારો એજ ખરો જોનારો છે. સર્વ ઠેકાણે સરખી રીતે રહેલા ઇશ્વરને સમાન દષ્ટિએ જોનારો પુરૂષ આત્માવડે આત્માનો નાશ નહીં કરનારો હોઇને જાતી ગતિને પામે છે. ” આજ વાતને વળી જુદી કાટિથી સમજાવતાં અને બ્રહ્મપ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવતાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:—

યદા ભૂતપૃથગ્ભાવમેકસ્થમનુપશ્યાતિ ।
તત એવ ચ વિસ્તારં બ્રહ્મ સંપદ્યતે તદા ॥

“ જ્યારે સ્થાવર જંગમ પ્રાણીઓના ભેદને એક ઠેકાણે (ધશ્વરમાં,) એક થઇને રહેલા, પુરૂષ જુઓ છે ત્યારેજ તે પુરૂષને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. ” એક ઉપનિષદમાં પણ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના આ અભિપ્રાયને મળતો અભિપ્રાય છે, તેમાં કહ્યું છે કે:—

પક્ષપાતવિનિર્મુક્તો બ્રહ્મ સંપદ્યતે તદા

“ જ્યારે માણસ પક્ષપાતથી મુક્ત થાય છે એટલે સમ-
દષ્ટિવાળો થાય છે ત્યારે તે બ્રહ્મપ્રાપ્તિને યોગ્ય થાય છે. ”

ભેદબુદ્ધિ માટે ભયંકર શિક્ષા.

૬૮. જન્મ અદસ્માત નથી એ વાત અર્જુનના મનમાં દૃઢ કરતાં અને સમદષ્ટિવાળા નથી એવા પુરૂષોને કેવી દશા પ્રાપ્ત થાય છે તે વાત અર્જુનને સમજાવતાં શ્રીકૃષ્ણ વધારે જોરદાર વાણીમાં કહે છે કે:—

અહંકારં વલં દર્પં કામં ક્રોધં ચ સંશ્રિતાઃ ।
મામાત્મપરદેહેષુ પ્રદ્વિષન્તોઽશ્વસૂયકાઃ ॥
તાનહં દ્વિપતઃ ક્રૂરાન્ સંસારેષુ નરાધમાન્ ।
ક્ષિપામ્યજન્મમશુભામાસુરીષ્વેવ યોનિષુ ॥
આસુરીં યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્મનિ જન્મનિ ।
મામપ્રાપ્યૈવ કૌતેય તતો યાંત્યધર્માં ગતિમ્ ॥

“ અહંકાર, વલ, ધર્વ, કામ અને ક્રોધનો આશ્રય કરીને

રહેલા, અર્થાત્ અહંકાર આદિ દુર્ગુણોમાં રૂખેલા, સન્માર્ગે
 ચાલનારા પુરુષ ઉપર દોષનો આરોપ કરનારા, તથા હું કે
 જે પોતાના તથા બીજાના દેહમાં ચૈતન્યાંશવડે રહ્યો છું તેનો
 દ્વેષ કરનારા તે કૂર અને અશુભ નરાધમોને હું આસુરીયોનિ-
 માંજ નાખું છું. હે કુંતાના પુત્ર ! જન્મોને જન્મો સુધી એ
 આસુરીયોનિને પ્રાપ્ત થયેલા તે મૂઠો મને પ્રાપ્ત નહીં કરતાં
 ઉત્તરોત્તર અધમ ગતિને પામ્યા કરે છે. ” ભેદ બુદ્ધિવાળા-
 ઓને થનારી આ ભયંકર શિક્ષા ખરી વસ્તુ રિથિતિ ઉપર
 કેટલું બધું અજવાળું નાખે છે તે જુઓ. પણ ભેદ બુદ્ધિને
 માટે શિક્ષા થાય છે એમ શ્રદ્ધાથી માનીને ભેદબુદ્ધિને તથા
 અભેદબુદ્ધિને ધારણ કરવાનો પ્રયત્ન જે કે શ્લેષ છે તોપણ
 નૈસર્ગિક અભેદબુદ્ધિ સર્વદા વંધ અને અનુકરણીય છે. સમાન-
 દૃષ્ટિનો વિષય ભારતવર્ષમાં જેટલો સમજાયો છે તેટલો બીજે
 ઠેકાણે સમજાયો હોય એમ માનવાને મરજી છતાં કારણ
 મળતાં નથી. સાત્ત્વિક જ્ઞાન કેને કહે છે તે વાત અર્જુનને
 સમજાવતાં અર્જુનની સમદૃષ્ટિને દૃઢ કરવા માટે વળી તે
 યોગીશ્વર મહાત્મા કહે છે કે:—

સર્વભૂતેષુ येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥

“ બ્રહ્મદેવથી તે સ્થાવર પર્યંત સર્વભૂતોને વિષે નહીં ફેર-
 કાર પામનારા ઇશ્વરભાવને જોવો અને વિભક્તપણાના દેખા-
 વમાં અવિભક્ત પરમાત્માને ઓળખવો તે જ્ઞાનને સાત્ત્વિકજ્ઞાન
 જાણુ. ” વળી એજ મહાત્માનાં બીજાં વચનો જુઓ:—

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्

“ સર્વ પ્રાણીને વિષે સમદષ્ટિવાળો હોવાથી મારી પરા-
ભક્તિને (સર્વત્ર આત્મદષ્ટિને) પામે છે. ”

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति

“ હે અર્જુન સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયદેશમાં ઈશ્વર રહેલો
છે. ” મિત્રો ! સર્વ વર્ણના લોકોમાં સમદષ્ટિ થવાને આથી
વિશેષ કહેવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી. જે કોઈ અંતઃજ્ઞને
ધિક્કારતા હોય તેનેજ ધિક્કારવા યોગ્ય ગણવા અને તેમને
ખરો માર્ગ બતાવવા પ્રયત્ન કરવો એજ ઉત્તમ માર્ગ છે.
અંતઃજ્ઞની સાથે ઉદાર રીતે વર્તવાને હવે વધારે કહેવાની
જરૂર નથી. આ સમાન દષ્ટિનો વિષય મનમાં ઉતારવો
ધણીજ અગત્યનો હોવાથી ઉપર વિશેષ રીતે લખ્યું છે. ઉદાર
આર્યભાવનાઓ આગળ સમદષ્ટિનો વિષય ખરી રીતે નહીં
પણ પોતાને અનુકૂળ પડતી રીતે બતાવવાને બેસવું બીજા-
ઓને માટે ખરેખર ખોટું છે.

समानदृष्टिना अर्थानुं रूपं प्रीतिरगु.

૬૯. જન્મથીજ દૈવી સંપત્તિવાળા નસીબદાર અર્જુનને
સમદષ્ટિનો સિદ્ધાંત સમજાવતાં શ્રીકૃષ્ણઅન્ન દ્રે આટલી બધી
મહેનત લીધી. એક ને એક વાત અતેક રીતે સમજાવી, તે
સમાન દષ્ટિનો અર્થ બાજુવાને અને સમજવાને આપણે જરા
વધારે સમય સુમાવીશું તો તે સમયનો, મિત્રો ! આપણે
આપણી જીંદગીમાં સૌથી સારો ઉપયોગ કર્યો છે એમ માનવું
વાજબી છે. આર્ય સમાજ અને બીજા સુધારક મિત્રો તરફથી
આ સમાનદષ્ટિનો જે અર્થ થાયછે તે ભૂલથી ભરેલો અને

ખોટા નુકસાનકારક નિર્ણય ઉપર લઘ જનારો છે. વળી તે અર્થ દુઝી દૃષ્ટિનો અને માત્ર ઉપર-ઉપરથી કોઇ વાતને જોધ-ને તે દૃઢ રીતે જાણી લીધી છે એમ જતાવવાનો છે. સૌને સહેલો માર્ગ જતાવવાથી તે જતાવનાર સૌને વહાલો લાગે છે અને સેહેલુંજ આ જગતમાં સૌ કોઇ શોધે છે; તેથી આર્ય-સમાજની શીખામણો ખાંડ અને દૂધના માવાના પેડાની પેઠે સરળ રીતે ગળે ઉતરી જાય છે. સમાન દૃષ્ટિ સમજવી આટ-લી સહેલી હોત તો અર્જુન જેવા જ્ઞાનાધિકારી પાસે શ્રીકૃષ્ણને આટલી બધી રીતે ભાંજગડ કરવાની જરૂરજ રહેત નહીં, એ વાત પણ મારા મિત્રોના સ્મરણમાં આણવાની જરૂર છે. સર્વની સાથે ખાવું પીવું ને ખેલવું એમાંજ સમાન દૃષ્ટિ છે એટલું ઢુંકું કે ટચ કહેવાનું ટાળીને આટલો લાંબો દ્રાવિડી પ્રાણાયામ શ્રીકૃષ્ણ જેવો યોગીશ્વર શું કરવા કરત ? ખાવા પીવામાં એકત્ર થવાથીજ સમાનદૃષ્ટિનો નિયમ સચવાતો નથી. પવિત્ર આચાર વિચારે અને કાળજીથી પવિત્ર પરમા-ણુઓને માટે દરકાર રાખનારા વિદ્યા વિનય સંપન્ન બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય પાસે કૂતરાને રાંધીને ખાનારા અત્યજને એક પંકિતએ કે એક આસને ભોજનને માટે બેસાડવામાં સમદૃષ્ટિ નથી. એમાં તો દૃષ્ટિનું સગતોલપણું સચવાયુંજ નહીં. એમાં તો બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિયને મલિન પરમાણુઓનો ભોક્તા કરીને એક પ્રકારના કષ્ટનોજ આરંભ કર્યો. વળી બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય ન જાણે એવી રીતે તેમનામાં મલિન પરમાણુઓનો પ્રવેશ કરા-વ્યો. એમાં શરીરના નહીં પણ શરીરના કરતાં વધારે જળવાન એવા મનના ખૂનનો આરંભ થયો. આને સમદૃષ્ટિ નહીં પણ વિષમ દૃષ્ટિ-ભયંકર વિષમ દૃષ્ટિ સમજવી. એકને લાલ અને બીજાને હાનિ એ સમદૃષ્ટિ નહીંજ. સ્પર્શ કરવામાં

સમદૃષ્ટિનો સિદ્ધાંત સમાધ જતો હોત તો તે તો સહેલું ને સટ હતું. મોતીનો સ્પર્શ કરીએ છીએ તેથી મોતીનો શો ઉદ્ધાર થઇ ગયો ? અને અંતઃજનો સ્પર્શ નથી કર્યો તેથી તેઓની દેટલી સંખ્યા ઘટી ગઇ ને દેટલા વધારે દુઃખી થઇ ગયા તેનો વિચાર કરવો જોઇએ.

અવનતિનો આરોપ ધર્મ ઉપર રહી શકતો નથી.

૭૦ આપણાં રાજ્ય ન રહ્યાં એટલે આપણા આજ ખોટા એમ સમજવું નહીં. આપણે આપણા ધર્મનું ખરું સ્વરૂપ સમજવામાં એકરકાર રહ્યા તેથીજ નુકસાન થયું છે. આપણાં રાજ્ય તો લાખો વરસ રહ્યાં હતાં. પીળાં રાજ્યો એ ચાર સૈદાં રહેલાં દીઠાં તેથી આપણે ભૂતથાપ ખાઇ જવાની જરૂર નથી. જે આપણાં રાજ્યો સારે નરીએ હાલ આપણે ભોગવીએ છીએ (ઈશ્વર આ ધર્મ રાજ્યોને સર્વદા આગ્રાદ રાખે) તેમનું મૂળ મુખ્યત્વે ધર્મજ છે. લાખો વર્ષ સુધી હિંદુસ્તાનમાં હિંદુનાં રાજ્ય ચાલુ રહ્યાં છે તેજ એક અગ્નયળી છે. આપણાં રાજ્ય ખરેખર ગયાંજ નથી પણ સંક્રાંતને પામ્યાં છે. જો આપણે ધર્મની સંસ્થાને જોરદાર યત્નાવતા રહીશું તો પેલો કાળો દિવસ આવવાને બદલે સંક્રાંત ઓછો થઇ આપણાંજ રાજ્ય પાછાં વિસ્તાર પામશે. શ્રીકૃષ્ણના યદુકુળના રાજાઓમાં ઉદાર રાખેંગાર હજી હિંદુસ્તાનમાં રાજ્ય કરે છે. ઉદેપુર અને જોધપુરની જૂની ગાદીઓ હજારો વર્ષથી ચાલુ રહી છે. મૈસુરનું ગયેલું રાજ્ય હિંદુ રાજાને પુનઃ પ્રાપ્ત થયું છે અને આપણા પરમ ઉદાર મહારાજનું રાજ્ય જે ગુજરાતમાં છે

તેના ઊંડા મૂળમાં ધર્મ શિવાય ખીજું કોઈ બંધવાનું તત્વ નથી. આ પ્રકારની અજ્ઞાપીવાળા હિંદુસ્તાનને પાશ્વિમાત્મ સંસ્કારોવડે સપાટ બનાવી ઇતરોને સુગ્રાહ્ય સ્થિતિમાં આણી મૂકવાના જે દુઃખદાયક પ્રયત્નો આર્ય સમાજ અને તેના જેવી ખીજ સમાજો તરફથી થાય છે તે જોઈને ઘણાજ આપ્સોસ થાય છે.

મનુષ્યત્વ સાથેજ વિચાર જોડાયેલો છે.

૭૧. સમાન દૃષ્ટિનો અર્થ ઉદાર અને વાજબી રીતે કરવાની આપણી ચાહુ વાતમાં ઉપર રાજ્ય સંબંધી જે વાત કરી જવાઈ છે તેનું તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે આપણી બગડેલી સ્થિતિ આપણા આચાર વિચારવાળા ધર્મે આણી નથી, પણ **ધર્મ એવ હતો હન્તિ** એ મનુના વાક્ય પ્રમાણે હણાતા ધર્મે આપણને દણી નાખ્યા છે, તે બતાવવાનું છે. ખાવા પીવામાં એકત્ર થવામાં સમાન દૃષ્ટિ સમજવી એ તો એક ગાલોપચાર છે અને ખોટી સ્થિતિને છુપાવનારી એક પદ્ધતિ સ્વીકાર્યાની બરાબર છે. સર્વ વર્ણનાએ સેનભેગ થઈને ખાવાપીવા બેસવું એ જો માણસાઈ હોય તો કૂતરાં અને બિલાડાં પણ માણસાઈ અને નીતિવાળાં છે એમ માનવું હીક પડી જાય એવો ભય કોની નજરે નથી દેખાતો ? માણસ તરીકે પછી આપણે વિચારનો શો ઉપયોગ રહ્યો ? આપણું તત્વજ્ઞાન પછી નિરર્થક કેમ નહીં ગણવું ? ગમે તે કેંકાણે ગમે તે સ્થિતિમાં ગમે તેની સાથે ભેળાવામાંજ સમાનદૃષ્ટિ માનવી એ રાતા, કાળા, પીળા, લીલા, અને ઘોળા રંગને સમવિપગ પ્રમાણમાં ભેળા થવા દઈ ભીંતે ચોપડી વર્ણ-સંકરપણું કર્યાના આતુર્યથી વિનોદ પામવાની બરાબર છે.

એકતા શરીરથી નહીં, મનથી કરો.

૭૨. જાહોપચાર કરતાં આંતરોપચાર વધારે ગુણકારી ગણાય છે. ચોપડવાની દવાના ઉપચાર કરતાં પીવાની દવાનો ઉપચાર વધારે અસરકારક અને વ્યાધિના મૂળ ઉપર વિજય મેળવનાર નીવડે છે. માટે શરીરથી એકત્ર થવું અને સેળભેળ સ્થિતિમાં સર્વ વ્યવહારો કંઈ પણ વિચાર વિના સર્વની સાથે ચલાવવા એવા જાહોપચારવાળી ભાવના કરતાં ધર્મના નિયમો જાળવીને સર્વના હિતમાં તત્પર રહેવું એજ ખરી ભાવના અને સમાન દષ્ટિ છે. યોગવાસિષ્ઠમાં વસિષ્ઠશ્રુતિ રામચંદ્રને કહે છે કે-

येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः ।

संतोषं जनयेद्राम तदेवेश्वरपूजनम् ॥

“કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ દેહવાળાને સંતોષ પમાડવો તેજ, હે રામ ? ઈશ્વરનું પૂજન છે.” આમ સર્વ પ્રાણી માત્રને સંતોષ આપવામાં જેમ તત્પર રહેવાની પ્રરજ છે તેવીજ રીતે ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ પ્રમાણે વિવેકથી સર્વની સાથે વર્તવાની પણ આવશ્યકતા ફરજની પેઠેજ સમજવાની છે. શરીરથી બધા જૂઠા છીએજ એ તો ઉઘાડી આંખે પણ દેખાય છે તે સમજાયલી અને ચોખ્ખી દેખાતી વાતને જૂઠી પાડી બધાં શરીરો એકતાં કરવામાં અર્થ નથી, પણ મન એકતાં કરો એટલે શરીરો કાગ પુરતાં એકતાં ગુલામોની પેઠે થશે. મન એકતાં કરો એટલે એક હાકજ પુરતી થઈ પડશે. આરે કચરામાં પડેલી પાવલી ઘણી વહાલી હોય પણ તે કચરામાં છે ત્યાં સુધી તો ગજવામાં મૂકવા જેવી નથીજ; તે જો શુદ્ધ થવાને પાત્ર હોય તો શુદ્ધ કરી પછી ગજવામાં મૂકવી જોઈએ. પણ

માણસના શરીર જેવી શિદ્ધવિદ્યારંગાહી રૂધિરે માંસાદિની વસ્તુઓ ધણા લાંબા કાળથી મલિનતામાં પડેલી હોય તો તેને ભેટી પડતાં પેહેલાં પાંચસો વખત વિચાર કરવોજ જોઈએ. મનના વિલક્ષણુબળને વિસારી કેવળ શારીરિક સંસર્ગમાં સુખ મોતવું એ સુખ નહીં પણ દુઃખ છે. શરીરથી કરેલું એ કરેલું નથી. મનથી કરેલું તેજ કરેલું છે. મારા હાથમાંનો પાણીનો ધડો બીજના શરીરનો અકસ્માત આઘાત થવાથી પુટી જાય તે વાત હું ચલાવી લઉં અને દંરગુંજર કરું, પણ જો બુદ્ધિપૂર્વક એ કામ થયું હોય તો પછી મારે તે બીજા પુરૂષથી સંભાળ લેવાની શરૂઆત કરવીજ પડે. આ ઉપરથી જણાશે કે શરીરના અપરાધ કરતાં મનના અપરાધ વધારે શિક્ષાને પાત્ર હોય છે. પિનકકોડ નામથી જાણીતા ફ્રેન્ચદારી કાયદાની શરૂઆતની ૫૦ કે ૬૦ કલમો વાંચ્યાથી આ વાતની ખાત્રી થશે. સર્વ ઠેકાણે મન ઉપરજ વધારે ભાર મૂકવામાં આવેલો છે અને આપણા આર્યશ્રમો શારીરિક વિષયો કરતાં માનસિક વિષયો ઉપરજ હુમેશાં વધારે વજનદાર વિવેચન કરતા આવ્યા છે. માટેજ મનથી સર્વરીતે સમાન દૃષ્ટિ રાખવાનો શ્રીકૃષ્ણનો ઉપદેશ છે, શરીરથી નહીં. વસિષ્ઠઋષિ રામને કહેછે કે—

મનસૈવૈ કૃતં રામ ન શરીરકૃતં કૃતમ્

“ હેરામ ! મનથી કરેલું એજ ખરું કરેલું છે, શરીરથી કરેલું એ ખરું કરેલું નથી.” સમાન દૃષ્ટિનો સ્પષ્ટ અર્થ એજ છે કે સર્વના હિતમાં કોઈપણ રીતની ભેદ બુદ્ધિ વગર જાણે પોતાનું હિત કરતા હોઈએ એમ સમજીને સર્વદા વર્તન રાખવું. વળી બીજી રીતે તપાસો. મુસલમાન

ભાષ્યોમાં જમણુ વખતે એક ટાટમાં ગેશી જમવાનો આદ્ય છે. તેમ છતાં પણ તેમનામાં એકજ પાત્રમાં જમનારાઓ પરસ્પર પિત્રામૃત્યું અલાવતા અનેકવાર જાણવામાં આવ્યા છે. એક પાત્રમાં જમ્યા કરતાં એક આત્મભાવથી રહેવામાં જ વધારે ખૂબી છે. શરીરના મેળાપો કરતાં મનના મેળાપોજ અસરકારક હોય છે. શરીરના મેળાપો ક્ષુદ્રતા અને પાપનો સંબંધ કરાવનાર હોવાનો ભય રહે છે જ્યારે મનના મેળાપો સદ્ભાગ્યના યોગે કાષ્ઠવાર સન્માર્ગે ચઢાવી દે છે. જે હિંદુ મહેવું હોય તો સગાન દૃષ્ટિને શરીર ઉપરથી ઉપાડી લઈ મન ઉપર મૂકે એવી શિખાગણુ મારા સર્વ ગિત્રોએ પોતાના ગિત્રોને આપવી.

પાળવા જેવી સૂક્ષ્મ બાબતો.

પ્રમાદ છોડવાની આવશ્યકતા.

૭૩. આપણા આચાર વિચારો અને જીંદગીનાં નિત્યકર્મો જે ધર્મ છે તે ધર્મનાં બંધનોને તોડી નાખીએ તો તે દિવસથીજ આપણા સર્વોપરિ ધર્મની રેણુકદાર અને પ્રાઈ ઇમારતના પાયામાં કોદાળા પડવા શરૂ થયા એમ સમજવું. ઇમારત પ્રમાદને લીધે જૂની દોદળી થઈ છે, તેમાં પાયા ભણી ધા શરૂ થયા એટલે એ ઇમારતના અસ્તિત્વની આશા રાખવી ફેફટ છે. જે સનાતન ધર્મના સંરક્ષણને માટે અમારા અનેક પૂર્વજોએ માયાં કબાચ્યાં, જનોઈને ઠેકાણે ડામ વેઠ્યા, દેવમંદિરો સ્તીરતાં જોઈને જેમનાં હૃદય સ્તીરાઈ ગયાં, અસ્પર્શ્ય પાણીનો એક ઘુટડો નહીં પીવા માટે ધાંટી દળાવા દીધી અને ગમે તેવાં કષ્ટ અને જૂઝઘ સહન કરવા માટે તત્પરતા

જતાવી, પણ ધર્મની પવિત્ર આજ્ઞાઓ પાળવામાં શિથિળતા ન કરી, તે કેના સ્વાર્થ માટે ? અરે આજે આપણે રાજી ખુશીથી તે પવિત્ર આજ્ઞાઓને ન માનીએ અને ધર્મનાં સર્વ બંધનોને અને નિયમોના પાલનને પ્રમાદથી તજી દઈએ તો આપણે આપણનેજ નુકસાન કરીશું એટલુંજ નહીં પણ ભારતવર્ષની ભાવી પ્રજાને એક ભયંકર સ્થિતિમાં આણવાનું બીજ રોપીશું એમ સમજવું વાજબીજ થશે. મિત્રો ! અત્રે યાદ રાખજો કે ધર્મને માટે ગળાં કપાવનારા અને બીજાં અનેક કષ્ટ વેદનારા પૂર્વજો હતા તોજ આજ પવિત્ર સનાતન ધર્મનાં દર્શન કરવાનું બની આવે છે. એમ ન થયું હોત તો અને તેજ વખતે પાણીનો એક છાંટોજ પી લીધો હોત તો આજે આપણે હિંદુ નહોતાજ અથવા આજે આપણી આથી પણ વધારે માઠી હાલત થઈ આપણે, નહીં આમાં ને નહીં તેમાં, નહીં ચિતામાં ને નહીં કબરમાં અને નહીં કુરાનમાં ને નહીં પુરાણમાં એવી દુઃખદાયક સ્થિતિમાં લટકી પડત. પણ ઇશ્વરે આપણને બચાવ્યા છે. આચાર પાળવાની શિથિળતાને પ્રમાદે ભ્રમી કરી છે અને તેથી વિચાર શક્તિ મોજના છેડા જેવી બનવા માંડી છે. પ્રમાદ શું નહીં કરે તે સમજતું નથી. ઘણીજ હાનિ પ્રમાદને લીધે થઈ રહી છે; ભારતવર્ષના ધર્મને ગ્રહણ લાગ્યું છે. એક બ્રહ્મચારી લખે છે કે:—

“ The condition of Indian people is, no doubt, terrible. But what is most terrible is not the material condition, the impoverishment of Indian peoples, and the industrial distress, what is saddest of all and

the root of these ills, is the spiritual and mental disorder or degradation. ”

“ હિંદુસ્તાનના લોકોની સ્થિતિ, શકવગર, ભયંકર છે, પણ જે સૌથી વધારે ભયંકર છે તે દેશની આર્થિક સ્થિતિ નહીં, દેશના લોકોનું ગરીબ થઇ જવું નહીં અને તેના ઉદ્યોગોનું ભાગી પડવું નહીં. જે સૌથી વધારે ખેદકારક અને સઘળી ખરાબીઓનું મૂળ છે તે તો ધર્મની અને મનની અવ્યવસ્થા અને પાપગાલી છે. ” માટે મારા મિત્રોને પ્રાર્થના છે કે આચાર જેવું ધર્મનું અગત્યનું અંગ પાળવામાં અને પળાવવામાં કદી પણ પ્રમાદ કરવો નહીં.

આપણે આપણા પગ ઉપર પ્રહાર કરીએ છીએ.

૭૪. આર્વાક મતના નાસ્તિકો શંકરાચાર્યના વખતસુધી હતા, પણ આચાર્યે તેમનો પરાભવ કર્યા પછી તેઓ જણાયા નથી; અને તેથી આજ સુધી આપણા પોતાનામાંજ પોતાની વિરૂદ્ધ બોલનારા અને વર્તનારા જણાયા નહતા. પણ શરૂઆતમાં કહ્યું છે તેવા ફેરવાયલા સંજોગોએ આપણા પોતાનામાંજ નવા સગાએ પાશ્વિમાત્મ રીત ઉપર ઊભા થવાનું પરિણામ આણ્યું છે તે ઠીક નથી થયું. લાકડાને કાપવાની કુહાડીનો હાથો લાકડાનોજ મળ્યો છે એટલે હવે શી દશા થશે તેના ભયંકર ભણકારા કાનમાં વાગે છે અને માથું ચમકે છે, વચમાં ધણાએ પુરૂષોએ ધર્મ સિદ્ધાંતોમાં જરા ફેરફાર કરી નવા પંથ ચલાવ્યા. પણ તેઓ કાંઈ મૂળ સિદ્ધાંતને ફેરવી નાખતા નહોતા. હાલમાં તો મૂળ સિદ્ધાંતોને ફેરવી નાખવાનું પગલું ખોટી રીતે ભરાયું છે તેથીજ ખેદ થાય છે. આધુનિક

સહજનનંદ સ્વામીએ પણ પાણી અને દૂધ ગાળીને પીવાની આજ્ઞાને નહીં માનનારને પોતાના પંથમાં ગણવાની ના પાડી હતી. તેમના પેહેલાંના શ્રીવલ્લભ આચાર્યજીએ પણ આચાર પળાવવાને અથાગ શ્રમ લીધો હતો. સનાતન હિંદુ ધર્મનું સ્વરૂપ આજસુધી એવા અનુકૂળ પ્રયત્નોથીજ સચવાયું હતું, પણ હવે જે પ્રતિકૂળ પ્રયત્નો પચાસેક વરસથી ચાલુ થયા છે, તે જોઇને નિરાશ થઇ એમજ કહેવું પડે છે કે, ભાવી શું હશે ? શ્રીકૃષ્ણ જેવા જ્ઞાની યોગીશ્વરને આવા નિયમો પાળવાની કે બીજાં ધર્મ કાર્યો કરવાની કંઇ આવશ્યકતા નહોતી, કેમ કે તેઓ દ્વંદ્વાતીત હોઇને આગળના અવ્યય પદને પહોંચેલા હતા. તેમ છતાં તેઓ કહેતા હતા કે મારે કંઇ પાળવાની કે કરવાની જરૂર નથી; તોપણ લોક સંગ્રહને માટે મને પાળવા દો; કેમકે હું પાળીશ તો બીજા પાળશે, જે પ્રમાણે દરજનવાળા કરે છે તે પ્રમાણે ઇતર જનો કરે છે. પણ આ નવી સમાજો તો જાણે શ્રીકૃષ્ણના ભેજ કરતાં વધારે ગતિ કરનારાં ભેજાં ધરાવતી હોય એમ જાતી ઠોકરીને પેલો પાયો ખોદવાનું અને તે જગ્યાએ એંગ્લો ઇન્ડીયન ઢગજગવાળી ધર્મની ઇમારત ઊભી કરવાનું સાહસ કરવા લાગી છે.

ધર્મમાં બીજાનું અનુકરણ કરવા જેવું નથી.

૭૫. આ નવા સમાજો સ્થાપન કરવાની ઢગજગ આધુનિક છે અને તેમાં જે સ્થિતિના ફેરફાર સ્વીકારવામાં આવ્યા છે તે પાશ્ચિમાત્ય ધર્મોની સ્થિતિમાં હિંદુ પ્રજાને મૂકવાનું અને મૂળની સ્થિતિમાંથી છોડાવવાનું કામ હીક ચલાવે છે. આર્યાવર્તમાં ધર્મજ એક એવી જાળત છે કે જેમાં બીજાઓનું કોશ માત્ર પણ અનુકરણ કરવાની આવશ્યકતા રહેલી નથી.

વિદ્યા, હુન્નર, ઉદ્યોગ અને વેપારની બાબતમાં આપણે ગમે ત્યાંની પદ્ધતિ અને જ્ઞાન મેળવીએ તો તેમાં હરકત નહીં પણ ધર્મની બાબતમાં બીજાઓનું જોષ આપણું બગાડવા તત્પર થવું સારું નથીજ. આપણે પોતે પોતાની આ સર્વોપરી ધર્મ સ્થિતિને પાલટવા તૈયાર થઈએ તો તે અનેક વૈલવેથી ભરેલા મેહેલને છોડીને ઘાસની ઝુંપડીમાં રહેવાની રમુજને ધમ્મતા બાલ રાજકુમારની ચેષ્ટા જેવું છે.

આચાર ન પાળવામાં રહેલી ત્રણ હાનિઓ.

૭૬. ધર્મના નિયમો જે સુખના પાયા ઉપર રચાયા છે તે પાળવામાં પ્રમાદ રાખવાથી ધર્મ અને સુખ બંનેમાં હાનિ થાય છે. એટલે હાથ અને પગ ધોવાની મનુ મહારાજની આજ્ઞા પાળીએ નહીં તો શારીરિક આરોગ્યતાની હાનિ થવાનીજ; અને શાસ્ત્રની આજ્ઞાનું—હિત બતાવનાર મહાતુલાવ પૂર્વજોમાં મુખ્ય રમૂતિકાર મનુની આજ્ઞાનું—ઉલ્લંઘન એ અપરાધ પણ છે. આ આરોગ્યતાની હાનિ અને અપરાધની ઉત્પત્તિ ઉપરાંત એક ત્રીજું નુકસાન લોકસંગ્રહનું છે. લોકસંગ્રહના તત્વનો આપણામાં આજકાલ ઘણો અનાદર થાય છે તે પણ હાનિકારક છે. શારીરિક આરોગ્યતાના નિયમના ભંગના ભોગ આપણેજ થઈએ અને શુશ્રૂષ્યનઉલ્લંઘનના જવાબદાર પણ આપણેજ; પણ લોકસંગ્રહના તત્વનો અનાદર તો આપણા પછીની પ્રજાઓનું માપી ન શકાય એટલું અણહિત કરે છે, એ વાત એક ક્ષણ પણ વિચારવી જોઈએ નહીં. જે ભારતવર્ષની ઉન્નતિ માટે આપણા આટલા બધા પ્રયત્નો છે તે ભારતવર્ષની ભાવી પ્રજામાટે કાળજીપૂર્વક

ધાળવા ઘટતા લોકસંગ્રહના તત્વનો અનાદર કરીએ તો
 બીજી બાબતોએ આપણે કરેલા ઉન્નતિના સર્વ પ્રયત્નો ધૂળ
 ઉપરના લીંપણ સમાન છે. મારા મિત્રોને તેટલા માટે મારી
 પ્રાર્થના છે કે જમતી વખતે નાહવાની આવશ્યકતા, પ્રથમ
 થોડીવાર પહેલાં નાહાને લીધે ન લાગે તો એકલા હાથ પગ
 ધોઈને બેસવું; અને તે નિયમ તમે હમેશ પાળો છો ને ગમે
 તેની આપત્તિમાં પણ હાથ પગ ધોવાનું ચૂકતા નથી એ વાત
 તમારા બીજા ભાઈઓના અને પુત્ર પુત્રીઓના ભેવામાં
 આંજીવાનું ચૂકશે નહીં. તરત ધોયેલા હાથ પગ તેમણે દીઠા
 ન હોય તો તેમને બતાવવાને શ્રીથી ધોળે અથવા તેમ કર્યાનું
 તેમને કોઈ બીજા મિત્રથી કહી સંભળાવી આ પવિત્ર આચ-
 રણ તેમના હૃદયમાં દઢ કરજો. લોકસંગ્રહનું આ ત્રીજું
 નુકસાન પહેલાં બે નુકસાનો કરતાં જરા પણ ઓછું નહીં
 પણ ઉન્નટું વધારે હાનિકારક છે.

નૈસર્ગિક આજ્ઞાપાલન ગુણની પરીક્ષા.

૭૭. જે લોકો પોતાને સેવ્યસેવક ધર્મથી કે પુત્રના
 પિતા પ્રત્યેના ધર્મથી પોતાને આજ્ઞાધારકમાં અભાવતા હોય
 કે બતાવતા હોય તેઓ જો પોતાના વડિલોના વડિલો સ્મૃતિ-
 કારોનાં હિતકારક વચતોનો અનાદર કરતા હોય તો તેઓ
 આજ્ઞાધારકપણાનો કેવળ ડોળ કરે છે અને તેઓ નૈસર્ગિક
 તેવા નથી એમ સમજવું. વ્યાવહારિક રીતિએ પોતાની
 લાલ હાનિ લોકમાં જેના હાથમાં જણાય તેની પાસે તો એક
 શુભાસ્ત્ર કે પટાવાળાથી માંડીને મુખ્ય મુનિમ કે દિવાન
 સુધીના શખસો પોતાને સીધા અને સારાજ બતાવે એમાં કંઈ
 નવું બંજીવાનું નથી; પણ કુદરતી સારા અને સીધા તે બધાએ

હોતા નથી. લવિષ્યમાં થનારી પ્રજાઓની પ્રજાઓ માટે જે પિતાગહના પિતાગહોએ હિતકારક આજ્ઞાઓ કરી છે તેનું પાલન કરવામાં જેઓ પ્રમાદી છે તેઓ નૈસર્ગિક આજ્ઞાધારકો નથી, પણ કેવળ પોતાના તાટનીજ તદ્દખીર સંભાળનારા છે એમ સમજશો તો તમે ઠગાશો નહીંજ.

પશ્ચિમનો ગુરૂ પૂર્વ છે.

૭૮. ભારતવર્ષનો સનાતન ધર્મ એવો સિદ્ધ છે કે તેમાં કોઇ પ્રકારનો ફેરફાર કરવાનો પ્રાચીન કાળથીજ ખાકી રહેલો નથી. દીર્ઘ દૃષ્ટિ કહો કે ઇશ્વર દૃષ્ટિ કહો પણ એવી કોઇ બળવાન દૃષ્ટિએ વેદદ્વારા સંપૂર્ણ ધર્મ રચના એવી કરી છે કે તેમાં સુધારાની જગ્યાજ નથી. આપણા ધર્મની આ ગહનતા પાશ્ચિમાલ દેશોમાંના કોઇ કોઇ ખંતીલા પુરૂષોએ જોઇ છે. ગયા નવેંબર માસમાં લંડનમાં ભરાયલા લીસીયન કલ્પના મેળાવડામાં તેનાં પ્રમુખ મીસીસ લીએ કહ્યું હતું કે “The West had much to learn from the East especially in spiritual matters, and the circle was ready to hear, to consider and to weigh the religious beliefs of the others.” “ પૂર્વપાસેથી પશ્ચિમે ઘણું શીખવાનું છે અને તેમાં મુખ્યત્વે ધર્મ સંબંધી બાબતો છે; અને આ મંડળ બીજાના ધર્મના સિદ્ધાંતો સાંભળવાને, તેમનું મનન કરવાને અને તેમની તુલના કરવાને તૈયાર છે. ” બ્રહ્મીભૂત સ્વામિ વિવેકાનંદે એકવાર કહ્યું છે કે “The East must come to the West, not as a sycophant not as a servant, but as Guru and teacher.” “ પૂર્વેજ પશ્ચિમે તરફ જવું જોઇએ; તે

એક ખુશામતીયા તરીકે નહીં, નોકર તરીકે નહીં પણ ગુરૂ
અને શિક્ષક તરીકે. ”

સમાજને ન સ્થાપતાં ધર્મને ગતિ આપો.

૭૯. આવાં બીજાં અનેક મત જ્ઞેનારથી જ્ઞેવાશેજ. એ
સર્વ ઉપરથી એમજ સમજવાનું છે કે આપણા સત્તાનત ધર્મનાં
ખરાં બંધનોએજ આપણને ઈશ્વરની વધારે નજીક આણેલા
છે. કૃષ્ણ અને રામ જેવા યોગી મહાત્માઓએ હાલની
સમાજને જેવી કોઈ સંસ્થાઓ સ્થાપી નથી. સ્થાપવી હોત
તો તેમની યોગનિપુણતાએ તેમનામાં હજારો ચમત્કારનું
સામર્થ્ય મૂક્યું હતું કે તે વડે આખા જગતને તેઓ જેમ
જૂકાવવા ધારત તેમ જૂકાવી શકત. પણ તેમ ન કરતાં તેમણે
સનાતન ધર્મ વ્યવસ્થાને દૃઢ કરવામાંજ માત્ર કર્તવ્ય માન્યું
હતું, એજ તેમના અતિ ઉદાર અંતઃકરણના પુરાવા છે.
હિત શામાં છે અને ખર્ચ શું છે તે તેમણે તપાસ્યું હતું.
સ્પર્શ્યાસ્પર્શ્યના દોષો તે વખતે ઘણા ઉત્તમ રીતે પળાતા હતા.
તે પાલન કર્તવ્ય કર્મોમાં અને રોજગાર ધંધામાં જરા વિલંબ
કરાવેછે એમ તેઓ આંખે જોતા હતા અને મનમાં વિચારતા
હતા પણ આચાર વિચારના અંગવાળા ધર્મની આવશ્યકતા
અને જે ખર્ચ પાળવાનું છે તેજ પળાય છે એમ જાણીનેજ
તેમણે તે વિરૂદ્ધ એક અક્ષર પણ કાઢ્યો નથી. જુદાં મોજાં અને
મહોંમાં ચીરટ ધાલીને ઊંચા વર્ગની ગાડીમાં મુસાફરી કરતા
હાલના ભગવાં વસ્ત્રને લગ્નવનારા સંન્યાસીઓ કરતાં તેમનાં
મસ્તકો કરોડો ગણાં ઊંચા તત્વને ધરાવતાં હતાં. એક ફૂત-
રાએ રસ્તામાં માથું ધુણાવ્યાથી એક સ્નાન કરીને આવતા

સંન્યાસીને છાંટા ઉડ્યા. સંન્યાસીએ ક્રોધ કરીને કૂતરાને લાકડીથી માર્યો. આ વાતની ફરિયાદ રામચંદ્ર પાસે થઈ ત્યારે તેમણે સંન્યાસીને તેના આશ્રમને યોગ્ય શિક્ષા કરી પણ તે વખતે એમ નથી કહ્યું કે એવા છાંટા પાળવાની શી જરૂર હતી ? તેમણે એટલું જ કહ્યું કે કૂતરાઓ રસ્તામાં વસે છે અને માથું ધુણાવવાની તેમને કુદરતી ટેવ હોય છે, તે પ્રમાણે તેણે માથું ધુણાવ્યું અને છાંટા ઉડ્યા તેમાં કૂતરાનો વાંક નહોતો, તેથી તેને મારવો ઘટતો નહોતો. કહેવાની મતલબ એટલી જ છે કે રામ અને કૃષ્ણ જેવાએ આચાર ધર્મ વિરૂદ્ધ એક અક્ષર પણ કાઢ્યો નથી. તેમણે તો વર્ણાશ્રમ ધર્મોનું બંધારણ દૃઢ થાય અને સનાતન ધર્મો સંપૂર્ણપણે પળાય એજ ઉપાય હમેશ કર્યા છે. માટે સઘળા પ્રકારનાં નુકસાનો ખમવાને તૈયાર થવું પણ આપણા આચાર વિચારને શિથિલ થવા દેવા નહીં એજ ખરી આર્યતા છે.

શાસ્ત્રની ગહનતા.

૮૦. ઉપર ઉપરથી ખોટું જણાય એટલું જ ખોટું હોતું નથી પણ ખીન્નું નહીં જણાતું હોય એવું પણ ખોટું હોય છેજ. ઉપર ઉપરના ખોટામાંથી પોતે બચવું અને ખીજને બચાવવા તેની સાથેજ નહીં જણાઈ આવતા પણ ખરી રીતે હોનારા ખોટામાંથી પોતે બચવું અને ખીજને બચાવવા એજ આર્ય નિયમોની અથવા શાસ્ત્રની ગહનતા છે. સાપને પાસે આવતો જોઈને ખસવાનું કહેનારા ગિત્ર કરતાં સાપના દર પાસેથી દૂર ખસીને ઉભા રહેવાનું કહેનાર મિત્રજ વધારે કાળજીવાળો ગણાય છે. એ પ્રમાણે ઊંઘાડા દેખાતા ભય કરતાં ઊંઘાડા નહીં દેખાતા ભયમાંથી બચવાના માર્ગ

બતાવનારા વધારે જીંચી કંટાટમાં આવેછે. આંખે નહીં જણાતા પણ અવશ્ય હોનારા સ્પર્શજન્ય દોષોને દૂર રાખવાના નિયમો પાળવા અને પળાવવા એમાંજ ખરું કંઠાપણ, આતુર્ય અને પરમાર્થ છે.

દોષગ્રાહીપણાનો વિચાર.

૮૧. એક ખોટું કામ અનેક ખોટાં કામની પરંપરાને ઉત્પન્ન કરે છે. એક આચાર શુદ્ધિ ઓછી થાય તો ખીજાં અનેક નુકસાનો તેમાંથી ઉત્પન્ન થાય એ તો ઠરેલો નિયમજ છે. આજે હાથ ન ધોયા તો કાલે પગ નહીં ધોવાય, એમ ચાલતી અશુદ્ધિની પરંપરા ક્યાં જઈને અટકે તેનોજ ખ્યાલ મારા સુઘ મિત્રોએ કરવો જોઈએ. આમ વધારે અશુદ્ધિની પરંપરાથી પ્રભવે બચાવવાને માટેજ ઝીણી અશુદ્ધિઓથી આરંભ કર્યો છે, એમ પણ નહીં સમજવું, કેમકે ઝીણી અશુદ્ધિઓ એજ ખીજ રૂપે મોટી અશુદ્ધિઓ છે અને તે પણ ખરાબી કરે છે માટેજ પાળવાની આવશ્યકતા છે. આ પ્રમાણે ખોટાં કામોની પરંપરાને અટકાવવાની રીતિઓમાં જે બંધી કરી છે અને છૂટ રાખી નથી તે બંધી કાઢી નાખવામાં આવે અને છૂટ રાખવામાં આવે તો પાણીનું એક તરંગ જેમ ખીજાં અનેક તરંગોને ઉત્પન્ન કરે છે અથવા એકનું હસવું અને રોવું જેમ ખીજાં અનેકને હસાવે છે અને ગળગળા કરે છે તેમ સર્વત્ર ખોટી વાસનાઓ પ્રાધાન્યપણે પ્રવર્તે, વાતાવરણ અનેક પ્રકારના ઉપદ્રવોવાળું બને અને જે આપણી મનોરથ સૃષ્ટિ છે તેમાં ચૂકવાનું પરિણામ આવી છેવટની પ્રાપ્તિમાં અધોગતિજ હાથમાં આવે. આ વાર્તા સર્વ દુશળ મહાત્માઓ જાણુતા હતા. આનો એક

અ ધુનિક જેવો દાખલો જુઓ. સહજનંદ સ્વામી આજથી પોણોસો વર્ષ ઉપર હતા. તેઓ પોતાના પંથના લોકોને આચાર શુદ્ધિનો વિષય ઘણોજ સમજાવતા હતા. પોતાના પંથના બ્રહ્મચારીઓને શિખામણ આપતાં તેમણે કહ્યું હતું કે સ્ત્રીઓનો કોઈ પ્રકારે સંસર્ગ રાખવો નહીં. શરીરથી સ્પર્શ થશે તો સ્નાન અને ઉપવાસથી દોષમાંથી છુટશે પણ સ્ત્રીઓનું મનથી જરા પણ ચિંતન કરશે તો તમે જરૂર પતિત થશો; માટે અજ પ્રકારે તમારે સ્ત્રીઓનો સાગ કરવો, એ બ્રહ્મચારીનો પ્રથમ ધર્મ છે. સ્ત્રીઓ જે સ્થાનમાં એકત્ર થઈ હોય તે સ્થાનમાં તો જવું નહીંજ, પણ તે સ્થાન તે સ્ત્રીઓ છોડી ગયા પછી પણ ત્યાં જવાની જરૂર પડે તો વચમાં થોડો વખત વ્યતિત થવા દઈ પછી જવું. મિત્રો ! સહજનંદનાં આ વચનો ગહનતાથી ભરેલાં છે. આપણા સનાતન ધર્મમાં પણ આ પ્રમાણે વિશેષ રીતે બ્રહ્મચારીના ધર્મો કહેલાં છે. એકજ સ્ત્રીજ એકજ જગ્યાએથી ઉપડી ગયા પછી પણ કેટલાક કાળ સુધી સંસર્ગદૂષિત પરમાણુઓ તે જગ્યાએ રહે-છેજ અને તે શારીરિક વિકારોને ઉત્પન્ન કરે છે. આ પ્રમાણે ઝીણી નજરે જોનારજ તેવા વિકારોમાંથી બચવા ને બચાવવા પામે છે. મરકીના દૂષિત જંતુઓથી વ્યાપ્ત થયેલું ઘર જેમ ધૂણી અને ધોળાવવા વિગેરેથી સ્વચ્છ થયા પછી જેમ રહેવા લાયક થાય છે તેમ આ સૂર્ય યાગતમાં સમજવાની આવશ્યકતા છે. મોટામાં મોટી બાળત બનવાથી જેવાં લાંબ હાનિ થાય છે તેવાંજ લાભ અને હાનિ નાનામાં નાની બાળત બન્યાથી પણ થાય છે. ભલે તે લાભ હાનિ નાનાં મોટાં પ્રમાણમાં થતાં હોય પણ મોટામાં થાય છે અને નાનામાં નહીં એવી અસંગત વાતો કરવામાં કંઈ અર્થજ નથી. મોટામાં માલમ

પડે માટે ખરું અને નાનામાં માલમ નહીં પડે માટે નહીં એવો સુખુદ્ધિનો નિર્ણય હોતો નથી. સૂક્ષ્મ જંતુઓ દોષવાળાં થતાં હોય અને માણસ જેવાં સ્થૂળ પ્રાણીઓમાં દોષ ન રહેતો હોય એવા પણ પુરાવા નથી. ઊંદર જેવાં સૂક્ષ્મ જંતુ દોષથી વેહેલાં પકડાય અને માણસ જેવાં મોટાં પ્રાણી મોટાં પકડાય એ પણ જરોજર નથી કેમકે ઊંદર નાનાં પ્રાણી હોવાથી તેમનામાં પેટેલો વિકાર વહેલો માલમ પડી આવે છે અને માણસ મોટાં સ્થૂળ પ્રાણી હોવાથી વિકાર મોટો માલમ પડે છે. વિકાર બીજાને આપવો અને બીજા તરફથી વિકાર લેવો એમાં કંઈ વિશેષ રીતનો ફરક જણાયો નથી. રોગી કે નિરોગી, આજસુ કે ઉઘોગી, દુકાં મનવાળા કે મોટાં મનવાળા સર્વનાં વિકારી પરમાણુઓ તે માણસનો સંસર્ગ દૂર રહ્યા પછી કેટલોક વખત રહેવા પામે છે એ નકકી છે. બીજા તરફ બીડી કે ચલમનો ધૂમાડો જવા દેવો તે પણ બીજાને ખરાબી આપવાની ખરાબર છે. આજસુ, વ્યસની, પક્ષપાતી, છોકરીના પૈસા લેનાર, દ્રેષી અને પાપ બુદ્ધિવાળાઓની સંગતિ તો દુઃખનું કારણ થાય છેજ પણ તેમના ધરતું અનાજ પણ અનેક દોષનું આપનારું છે. અત્યંતેના શરીરનું જમાનાઓથી થયેલું બંધારણ જેમ અસ્પર્શ્ય છે તેમ આ પાપી લોકોનાં મન એટલાં બધાં ખરાબ હોય છે કે તેમની સાથે કામ જેટલીજ વાત કરી ખસવામાંજ સાફ છે; તેમની સાથે વધારે સહવાસ કામનો નથી. વધારે સહવાસથી તેમનાં મનના મલિને વિચારોનો સંસર્ગ થઈ હાનિ થાય છે. સુરાપાનાદિ પાંચ મહા પાપોના કરનારને અને તેમનો સંસર્ગ રાખનારને પણ નહીં અડકવાનું આપણા શાસ્ત્રમાં કહેલું છે તે તેટલાજ માટે. તેથી ઉલટું સજ્જનો

ની સંગતિ ચાહીને કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ હિતને માટેજ.

सद्धिर्मनुष्यैः सह संप्रयोगः ।

पद् जीवलोकस्य सुखानि राजन् ॥

“ હે રાજા, સારા મનુષ્યોની સાથે સહવાસ વિગેરે છ બાળતો આ શ્રવ લોકનાં સુખો છે. ” આવા સજ્જનોનો સહવાસ શોધીને લેવો પણ દુર્જનનો સહવાસ થયો હોય તો થોડો વખત સૂર્યના તાપમાં પણ ઊભા રહીને દોષનું નિવારણ કરવું.

અમના દોષ પણ પાળવા જેવા છે.

૮૨. ઉદોગી, સમાન દૃષ્ટિવાળા, નિરોગી અને સરલ સ્વભાવના પવિત્ર પુરુષોના સંબંધમાં આવવું એ તો એક નસીબદારી છે. ઉદ્ધવ અને અર્જુનને નસીબદાર એટલા માટેજ કહીએ છીએ કે તેઓ કૃષ્ણ જેવાના મિત્ર થવા પામ્યા હતા. હનુમાનના જેવો બુદ્ધિમાન કોઇ પૃથ્વીપર થયો કહેવાતો નથી. તેમને માટે અને તેમની બુદ્ધિને માટે અનેક ઋષિઓ કહે છે કે **बुद्धिमतां वरिष्ठम्** તેઓ બુદ્ધિમાનોમાં અગ્રગણ્ય છે. આ હનુમાન દેવળ સ્વાર્થ રહિત થઇને રામની સંગતિ કેમ ઇચ્છતા હતા, તેનો વિચાર કરો. ખરી નસીબદારી તો એજ છે કે સજ્જનોની અને મહાત્માઓની સંગતિ મળે. માણસનું કદરતી વજ્રણુજ એવું છે કે તે અનુકૂળ સંગતિને શોધી લે, પણ જેમનાં હૃદય દોષથી ભરેલાં હોય તેઓને સજ્જનની સંગતિ મળતી હોય પણ પરવડતી નથી, માટે સંભાળ રાખવાની જરૂર રહે છે. દ્રૌપદીનાં વસ્ત્રહરણ વખતે

ભીષ્મ સભામાં બેઠા હતા પણ મૌન ધારી કંઈ પણ બોલ્યા નહતા, એ વાત દ્રૌપદીને યાદ હતી. ધાયલ થઈ ભીષ્મ બાણશૈયા ઉપર સૂતા હતા ત્યારે આ વાતનો ખુલાસો પૂછવામાં આવતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે પાપી દુર્યોધનનું અન્ન મારા પેટમાં તે વખતે હતું તેથી મારાથી, મને ખોટું લાગતું હતું છતાં પણ, કંઈ કરી શકાયું નહોતું. આ વાત મહાભારતમાં છે. તેમાંજ ખીજા અનેક દાખલા છે. સોનીએ સોનું ચોરી બ્રાહ્મણને તે વડે ભોજન કરાવ્યાના પરિણામમાં બ્રાહ્મણની ખુદ્દિમાં કેવા વિકાર ઉત્પન્ન થવા પામ્યા હતા તે વાત પણ તેમાં છે. પણ એવા દાખલા અત્રે બતાવવાનું વાજખી ધાર્યું નથી, કેમકે સુર જનોને સિદ્ધાંત સમજાવવામાં દૃષ્ટાંતોની બહુધા આવશ્યકતા રહેતી નથી.

શારીરિક અને માનસિક પવિત્રતાનો સંબંધ.

અનેક ખૂરા કામમાં માણસ પ્રવૃત્ત થાય ત્યારે ખુદ્દિ તો સૂચવેછે કે આ કામ ખોટું છે અને તેથી દૂર રહેવું સારું છે પણ માણસના અંતઃકરણની અપવિત્રતા તે વખતે પ્રમાદને ઉત્પન્ન કરી ખુદ્દિની અવગણના કરીને માણસને પતિત બનાવેછે. આ માટે અંતઃકરણની શુદ્ધિની ઘણી આવશ્યકતા છે. અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય તો માણસ અણીની વખતે પતિત થતો જાયવા પામે છે. આ અંતઃકરણની પવિત્રતા શારીરિક પવિત્રતા સાથે ઘાડો સંબંધ ધરાવેછે. શારીરિક પવિત્રતા જોટલી ઓછી સચવાય તેટલી મનની પવિત્રતા ઓછી રહેછે. પવિત્રતા શરીરની ન સંભાળવી અને અંતઃકરણની સંભાળવી એમ માનનારો શરીર મનના સંબંધનો

અનુભવો છે એમ સમજવું. શારીરિક પવિત્રતા સાથે અંતઃકરણની પવિત્રતા વધી હોય તો તેનું 'બળ ધણું' ભારે થાય છે. દૂરની હકીકતો તે હૃદયમાં વિદિત થાય છે. ખીખના વિચાર તે સમજી શકે છે અને ઉત્તરોત્તર ઈશ્વરના જોડલી શક્તિઓ તે ધારણ કરવાને સમર્થ થાય છે. વિશ્વામિત્ર બ્રહ્મદેવની પેઠે નવી સૃષ્ટિ કરવાને સમર્થ થયા હતા એ વાત સત્યપરાયણ મહાત્માઓએ અસત્ય જાણાવી નથી. શારીરિક પવિત્રતાના નિયમો ડહાપણભરેલી રીતે પૂર્ણપણે પાળી તમે અંતઃકરણને પવિત્ર બનાવતા રહો તો તમને પોતાનેજ અનેક ચમત્કારો થતા રહેશે. એ જોતી સ્થિતિ તમારાથી દૂર નથી પણ આપણેજ જો તે સ્થિતિને દૂર રાખીએ તો તે દૂરજ રહે છે. લાલ હાનિ તો પ્રારબ્ધ પ્રમાણે અથવા ઈશ્વરની ઇચ્છા પ્રમાણેજ થવાનાં, પણ પુરૂષાર્થના યોગે આપણે જોતી સ્થિતિનો મનથી અનુભવ કરી શકીશું અને પાછળની સ્થિતિ સુધારી શકીશું એમાં સંશય નથી. કાંઈ પણ રીતે પવિત્રતા મેળવવાથીજ અંતઃકરણ જોતી સ્થિતિને પામવું જશે.

ઋષિજનોના આશ્રમોની અસર.

૮૪ સંન્યાસીઓના અને પવિત્ર ઋષિ જેવા મહાત્માઓના આશ્રમોનો પવિત્ર અંતઃકરણ વડે એકવાર અનુભવ લેવાથી ખાત્રી થશે કે તેમના આશ્રમો કેટલી અસર ઉપજાવે છે. સંન્યાસીનાં દર્શન વિષ્ણુદર્શન તુલ્ય આપણા શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે. મહાન આચાર્યોના આશ્રમો પણ આવાજ અસરકારક હોય છે. સત્વગુણમય પરમાણુઓ ત્યાં વિસ્તરી રહ્યાં હોય છે, અમૃતનો વરસાદ જાણે ત્યાં વરસતો હોય છે, મૃત્યુ લોકમાંથી નીકળીને

જાણે ખીજ કોઈ પવિત્ર લોકમાં ગયા હોઈએ એવું લાંલાગે છે અને અનેક આપત્તિઓમાંથી છુટીને જાણે કલ્પદ્રુમ તળે આગ્યા હોઈએ એવું જણાય છે. આનું કારણ ખીજું કંઈ નહીં પણ તે પવિત્ર મહાત્માઓના નિવાસનાં સ્થાનોનાં વાતાવરણ સત્ત્વ-મય પરમાણુઓથી અમૃતમય બનેલાં હોય છે. પવિત્ર અંતઃકરણો તેનો અનુભવ સારી રીતે કરી શકે છે. પવિત્ર અને આરોગ્ય શરીર જેમ બળવૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થાય છે તેમ પાપ-રહિત પવિત્ર મન પણ બળવૃદ્ધિને પામે છે અને પરિણામ ઈશ્વર પ્રાપ્તિનું આવે છે. આ વેહેમની વાતો નથી પણ ખરી વાતો છે. ઝીણી વાતોને વેહેમમાં ગણી કાઢવાની ભૂલ ધણાઓ કરે છે, પણ તેથી તો ઝીણી વાતો જોઈ શકવાની અશક્તિજ માત્ર પ્રસિદ્ધ થાય છે. મહાત્માઓના પવિત્ર આશ્રમો કૂર અને ઝેરી પ્રાણીઓનાં મન ફેરવી નાખે છે તો પછી માણસને અસરકારક નીવડે એમાં શું વિશેષ છે ? ધ્યાનાવસ્થિત મુનિ-જનોના માથા ઉપર ચક્રાંચો નિર્ભયપણે આવીને બેસે છે. તેમના ઊંચીકા તળે સાપ શું છળું વળીને પડેલા રહે છે. તેમના આશ્રમ પાસે એક બાબુએ વાઘ અને બીજી બાબુએ વરૂ અને એક બાબુએ સર્પ અને બીજી બાબુએ મયૂર એમ નિર્વૈર થઈને બેસી જાય છે એ વાત અજાણી નથીજ. દુષ્યન્ત રાજા કહે છે કે પુણ્યાશ્રમદર્શનેન તાવદાત્માનં પુનીમહે । સૂત, અકથિતોઽપિ જ્ઞાયત એવં યથાયમાશ્રમાભોગસ્તપો-વનસ્યેતિ “ પુણ્યાશ્રમનાં દર્શન વડે ચાલો આપણે પોતાને પાવન કરીએ. સૂત, વગર કહે પણ જણાય છે કે આ તપસ્વીઓના આશ્રમવાળું તપોવન છે. ” અહીં દુષ્યન્તને વગર કહે તપોવન માલમ પડે છે, તો તપોવનમાંના આશ્ર-મમાં મહાત્માઓના સંસર્ગજન્ય પરિણામો વિચક્ષણોને

કેમ ન જણાય ? દિવાના બનેલા હાથીએ પણ આપણા શહેરમાં એક પુરૂષને કંઈ ઇજા કરી નહોતી એ વાત પણ આ વાતને પુષ્ટિ આપે છે. હાલ સુધી આ પ્રમાણે બન્યાજ કરેછે, પણ તે આપણા જોવા જાણવામાં લેવાની આપણે દરકારજ બ્રાહ્મી રાખીએ છીએ. શરીરની ઊંચામાં ઊંચી પવિત્રતા વગર અંતઃકરણની પવિત્રતા જોવામાં આવતી હોય તો તે માત્ર સદ્ગુણો જેટલુંજ કાર્ય કરેછે. ઇશ્વરત્વ પ્રાપ્તિનું કાર્ય તેથી જોઈએ તેવું સારું થતું નથી. આપણા ક્ષત્રિઓ જો શારીરિક બળ સાથે માનસિક બળ આપણા સાચા ધર્મને અનુસરી રાખવા માંડે તો તેઓ મોટા પરાક્રમી થઈ શકે. આચારના સર્વ સિદ્ધાંતોનું પાલન અને ધર્મબુદ્ધિ એકઠાં થાય તો કોઈ અદ્ભુત બળ આપણા ક્ષત્રિઓ ધારણ કરી શકે અને તેમના પરાક્રમ આગળ આખી પૃથ્વીના શ્રીદડ મારશો ભક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય. તે સ્થિતિ હાલના બગડેલા સંજોગોમાં સહજ ગ્રાહ્ય નથી. તોપણ જે કંઈ છે તેને ગુમાવી નહીં નાખતાં ખીજ રૂપે ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો એ બહુજ ડહાપણભરેલું છે; અને તે ટકાવી રાખવાનો ઉપાય તે સનાતન આચાર વિચારનું અને તેટલું સંરક્ષણ અને પાલન છે. જો એ વિચાર ગુમાવ્યા તો આપણે સર્વસ્વ ગુમાવ્યું છે એમ સમજવું. વિચારને સાચવીને આચારને છોડવાનું કોઈ સમાજના મિત્રોના કહેવાનો ભાવાર્થ હોય તો તે માન્ય કરશો નહીં. કેમકે આચાર અને વિચારનું પરસ્પરાવલંબન પેલા કબૂતરના જોડા જેવું દૃઢ છે; એક જતાં ખીજું જતું રહેશે. આચાર જતાં વિચાર નહીં જીવે અને વિચાર જતાં આચાર બિલો નહીં રહે. મિત્રો ! સ્થૂળ રીતે દેખાય છે એટલીજ શરીર સંબંધી વાત ખરી અને ખીજી ખોટી એ તો મનુષ્યત્વના બહારની વાતો છે.

ન જણાતી. વસ્તુને જેવી એમાંજ ઐશ્વર્ય છે અને શુદ્ધિનો સદુપયોગ છે. એવા ઐશ્વર્યપૂર્ણ હિંદના સનાતન આચાર વિચારોની અવગણના કદી પણ ન કરશો. અવગણના કરશો તો આપણને ઘણીજ હાનિ છે. માટે મિત્રો ! ખૂબ સાવ-ચેત રહેજો, અને તમારા કલ્યાણને માટે તથા ભાવી ભારત વર્ષને માટે સનાતન આચાર વિચારો અને સિદ્ધાંતોનું એક વહાલા વૃક્ષની પેઠે પોષણ કરજો, અને તેનાં મૂળમાં જળ સિંચન કરજો. જે ભારતવર્ષને કંઈ ફળની આશા કોઈ દિવસ હોય તો તેમાંજ છે એ વાત પવિત્ર હૃદયમાં લખી રાખજો. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ જે અંતઃકરણની શુદ્ધિથી બને છે તે અંતઃકરણની શુદ્ધિને આચારથી અળગી કરવામાં આવે તો ભારત-વર્ષનાં મનુષ્યોની સ્થિતિ ઘડીઆળના યંત્ર જેવી જીવતી પણ નિર્જીવ થઈ જશે. x

x એક મેલા કપડા કરતાં એક સ્વચ્છ સફેદ કપડા ઉપર રંગ સારો ચઢે છે તેમ આચાર શુદ્ધિ પાળનારા માણસનું મન જ્ઞાનના પવિત્ર વિચારોને સારી રીતે ગ્રહણ કરે છે. શારીરિક પવિત્રતા જ્યાં કોટિની ન હોય તો માનસિક પવિત્રતા જ્યાં પ્રકારની રહે નહીં. વિદ્યાના બળથી જ્યાં વિચારો મનમાં વસે તે કાગળ ઉપર લખ્યા હોય તે કરતાં વધારે કાર્ય કરી શકે નહીં. એવા કાગળના ઘોડા વાડ દૂધી શકે નહીં તેમ જ્ઞાનની વાતો મોઢે બોલતાં આવડ્યાથી ખરૂં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. જ્ઞાન પોતે અતિ પવિત્ર છે. જગદ્ગુરૂ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે નાર્દિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિદં વિદ્યતે આ લોકમાં જ્ઞાનના જેવું પવિત્ર બીજું કંઈ નથી. ” આણું જે સર્વોત્તમ પવિત્ર જ્ઞાન તે પવિત્ર આચાર વડે પવિત્ર રાખેલા હૃદયમાં સારી રીતે આવી શકે કે ટકી શકે. જ્ઞાનના જેવી પવિત્ર વસ્તુ અનાચારથી અપવિત્ર થયેલા હૃદયમાં આવી રહે, એવો વિભત્તીય સંબંધ ઘટી શકતો નથી.

શરીર અને મનનું પરસ્પરાવલંબન.

ત્રિગુણાત્મકશક્તિપ્રવાહો.

૮૫. શારીરિક પવિત્રતાનો માનસિક પવિત્રતા સાથે ઘોડો સંબંધ છે. તે પરસ્પરના ટેકાથીજ સારી રીતે ટકી રહેવા પામે છે. મનની અસર તન ઉપર અને તનની અસર મન ઉપર એ વાત નવી શીખવાની નથી. બંધા એ વાત સારી રીતે જાણે છે અને અનુભવે છે અને સ્વીકારે છે. શાસ્ત્ર પણ તે વાતજ કહે છે કે:—

શારીરાજ્ઞાયતે વ્યાધિર્માનસો નાત્ર સંશયઃ ।

માનસાજ્ઞાયતે ચાપિ શારીર ઇતિ નિશ્ચયઃ ॥

“ શરીરના વ્યાધિમાંથી મનનો વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય છે, એમાં સંશય નથી; અને વળી મનના વ્યાધિમાંથી શરીરનો વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય છે એવો નિશ્ચય છે. ” આ પ્રમાણે બંધારે શરીર અને મનનો પરસ્પર નિવારણ કરી શકાય એવો સંબંધ છે, ત્યારે આચારધર્મની સંપૂર્ણ આવશ્યકતા સ્વીકાર્યા વિના કેવી રીતે ચાલશે ? શરીરને સ્પર્શજન્ય દોષો લાગ્યા એટલે મનને તેની અસર થવાનીજ અને મનને અસર થઈ એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને ઈશ્વરત્વ પ્રાપ્ત કરવાના કાર્યમાં વિઘ્ન આવ્યુંજ સમજવું. સંપૂર્ણ માનસિક સ્વચ્છતા આચારના સંપૂર્ણ પાલન વિના પામવી એ બનવા જેવું નથી. મનમાં જરા પણ કલેશ ઉત્પન્ન થાય કે જે બહાર ગાલમ પડે નહીં, પણ તે ઉત્પન્ન થયો કે તે સાથેજ શરીરનું લોહી બળવા માંડે છે; તે પ્રમાણે ન જણાય એવા સ્પર્શજન્ય દોષો વળગ્યા કે તરત મન તેનું પરિણામ પામેજ છે. હવે આ

ધાતમાં ખીજી પગલું ભરે. જેમ પોતાના મનની અસર
 પોતાના શરીર ઉપર થાય છે અને પોતાના શરીરની અસર
 પોતાના મન ઉપર થાય છે, તેમ પોતાના મન અને શરીરની
 અસર ખીજાના મન અને શરીર ઉપર અને ખીજાના મન
 અને શરીરની અસર પોતાના મન અને શરીર ઉપર થાય છે.
 જરા અસ્પષ્ટ અને ધીમેથી થાય માટે નથી થતી એમ માનવું
 નહીં. કોઈ એક અમુક વાત અમુક હદ સુધી જઈને
 પોતાના શારીરિક કે માનસિક ધર્મો અટકાવે છે એમ સમ-
 જવાનું સહેલું નથી. આપણે જે હદ બાંધીએ તે હમેશા ભૂલ
 ભરેલી હોય છે. લોહચુંગકનો આકર્ષણનો ગુણ અમુક સ-
 જોગોમાં માલમ પડે છે, માટે તેમાં તે ગુણ છે અને ખીજા
 સંજોગોમાં નથી એમ માનવું ભૂલ ભરેલું છે. કાષ્ટમાં રહે-
 લો અગ્નિ તેનો ગરમીનો ધર્મ નથી ધરાવતો અને ચૂલામાં
 પ્રકટ થયેલો અગ્નિજ ગરમીનો ધર્મ ધરાવે છે એમ સૂક્ષ્મ
 ભુદ્ધિવાળા પુરૂષો કદી માનેજ નહીં. તેવી રીતે જે ક્રિયા પો-
 તાનામાં થતી સ્વીકારી તે ક્રિયા ખીજાનામાં થતી સ્વીકારવી
 પડે છે, અને એમ જો બાજુ સ્વીકારી એટલે પોતાની અને
 ખીજાની વચ્ચે પણ તે ક્રિયા કે જે કુદરતી છે તે સ્વીકારવીજ
 પડે છે. આ પિંડ બ્રહ્માંડના નિયમ ઉપરજ ત્રિકાળ સંધ્યાના
 ત્રણ કાળ ઠરાવવામાં આવેલા છે. કેટલાક વૃક્ષો એવા છે કે જે
 થોડે થોડે અંતરે એક ખીજાની પાસે ઉભેલા છતાં અને તદ્દન
 જૂદાં વૃક્ષો છતાં તેઓ પરસ્પર અમુક પ્રવાહોની આપ લે
 કરે છે એમ દૃષ્ટિએ આવે છે અને વિકારોનું પરિણામ પણ
 થાય છે, તો પછી માણસ માણસના શરીર અને મનના
 પરસ્પર સંસર્ગનાં કંઈ પરિણામ નથી એમ માનવુંજ મિથ્યા
 છે. નજરે પડતી વાતો તો સૌ કોઈ માનશે અને પોતાને

સંભાળી લેશે એ વાત પ્રાચીન મહર્ષિઓ જાણતા હતા; અને તે માટે તેઓ ધર્મશાસ્ત્રો લખવાની પ્રવૃત્તિ ન કરે અને નકામી ખટપટમાં તેઓ ન ઉતરે, કેમકે પ્રયોજન વિના મંદોડપિ ન પ્રવર્તતે તો પછી આવા અગાધ યુદ્ધિવાળાઓ આવી ગિથ્યા આગ્રાઓ શામાટે કરે ? પણ જે વાત સ્પષ્ટ રીતે નજરે પડતી નથી પણ જે પાળવાની ધણીજ આવશ્યકતા છે તે વાતોને માટેજ તેમને ધર્મશાસ્ત્રોમાં આટલો શ્રમ લેવાની જરૂર પડી છે અને તે માટેજ શાસ્ત્રો પ્રમાણુ છે અને આપણે તે પ્રમાણુ ચાલવાને બંધાયલા છીએ એમ માનવામાં આપણે વિલંબ કરવો જરાબર નથી. એવા કેાઇ છોડ હોયછે કે જેને માણસના હાથનો સ્પર્શ ચતાંજ તેનાં પાંદડાં જે ખીલેલાં હોય છે તેનાં કોકડાં વળી જાય છે. આ છોડવાનો ઇદ્રિયગ્રામ જગત અવસ્થામાં ન છતાં આમ કેમ થાય છે, તે લક્ષમાં લેવાનું છે. પગ પૃથ્વી લણી છે તેથી તેમાંના પ્રવાહ ખીજાને થોડી અસર કરેછે. માથું આકાશ લણી છે તેથી તે તરફના પ્રવાહ અનંત આકાશમાં ચાલ્યા જાયછે; પણ હાથ એ શરીરના એવા અવયવ છે કે તેમના પ્રવાહો, પછી તે સારા હોય કે ખોટા, પણ તે જગતમાં વધારે અસર કરનારા નીવડે છે અને તેમને માટે તેથી વધારે સંભાળ રાખવાની હોય છે. હાથના નિરંતર ચાલતા ગુણમય શક્તિ પ્રવાહો સધળે ઠેકાણે અસર ઉપજાવે છે, અને સારા કે ખોટા વિકાર સામી ચીજમાં ઉત્પન્ન કરે છે.

આચારશુદ્ધિ ગુમાવવા જેવી નથી.

૮૬. અંત્યજ જાતિના અસ્પર્શ્યપણાનાં વિચારનો પાયો પ્રાચીન કાળથીજ આ પ્રમાણે શારીરિક શુદ્ધિના સબળ

પાયા ઉપર હિંદુસ્તાનમાંજ રચાયેલો છે કે જે શારીરિક અબાધ્ય શુદ્ધિ મનશુદ્ધિની મોટામાં મોટી મદદગાર છે. આપણું આખું ઉપાસના કાંડ અને કર્મ કાંડ જે હજારો પુસ્તકોનું બનેલું છે, તે સર્વની ખટપટ અંતઃકરણની ઊંચામાં ઊંચી શુદ્ધિ મેળવવાને, મેળવેલી શુદ્ધિનું સંરક્ષણ કરવાને અને હોય તે શુદ્ધિમાં સુરક્ષિતરીતે વધારો કરવાને માટે છે. મિત્રો ! હજારો પ્રકારના શ્રમ પછી મેળવાયેલી ચીજની બાબતમાં કોઈ પ્રકારની ગફલત કરવી ને આપણે અતિ ઉત્તમ આધારરૂપ આચાર ધર્મ ગુમાવવો તે પેલા ત્રણ ધૂર્તની વાર્તામાં કહેલા બકરાને કૂતરો માની ફેંકી દેવાની ભૂત કરવાની બરાબર છે.

ત્યાગના ગુણો.

૮૭. વર્ણશ્રમ ધર્મો હિંદુસ્તાનમાં આચાર વિચારનાં સંપૂર્ણ પાલનની સાથે પાળવામાં આવે અને ખરો પ્રાચીન સનાતન આર્ય ધર્મ જેને રામે અને કૃષ્ણે અનુમોદન આપ્યું છે તે પાળવામાં સર્વ જણા તત્પર થાય તો આપણી ઉન્નતિ આપણા હાથમાં મૂકેલાં આમળાની પેઠે સાધ્ય છે, એમાં જરા પણ સંશય રાખશો નહીં. માત્ર આપણે આપણને ઓળખવા જોઈએ. મીસ માર્ગારેટ નોબલ ફક્ત એક ત્યાગ પાળવાના ફાયદા બતાવતાં જ કહે છે કે:—

“ Buddha had preached renunciation and in two centuries India had become an Empire. Let her but once more feel the great pulse through all her veins, and

no power on earth would stand before her newly-awakened energy. Only, it would be in her *own* life that she would find life, not in imitation; from her own proper past and environment that she would draw inspiration, not from the foreigner."

“ બુદ્ધે ત્યાગનો ઉપદેશ કર્યો હતો અને પછી બે સૈકામાં જ હિંદુસ્તાનમાં મોટી શહેનશાહત સ્થપાઈ હતી. હિંદુસ્તાનને તેની નસોમાં એક ચોટ લાગવા દો અને પછી જુઓ કે તેની નવી જનગૃત થયેલી ઉત્સાહશક્તિ આગળ પૃથ્વી ઉપરની કોઈ પણ બળવાન પ્રજા ટકી શકશે નહીં. તે પોતાનામાંજ પોતાનું નવું જીવન મેળવશે, બીજાની નકલ કરીને નહીં. તે તેની પ્રાચીનતામાંથી સ્પર્શે નજીકની આસપાસની સંગત-વાળી સ્થિતિમાંથી પ્રેરણા મેળવશે; કોઈ પરદેશી તરફથી નહીં. ” એકલો સાગ કે જે સાગને શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવ્યો છે તે ત્યાગ શું કરી શકે એવો છે. તે ઉપર બતાવ્યું છે. આ ત્યાગ પૂરો સમજવાને ધર્મશાસ્ત્રોમાં શ્રદ્ધા બેઠેલો. ધર્મશાસ્ત્રોમાં શ્રદ્ધા ઓછી હોય તો તેમાં કહેલી વાતો ઉપર વિશ્વાસ આવે નહીં એટલે ખરો સાગ શું છે તે સંપૂર્ણપણે સમજાય નહીં. વાતો કરી શકાય પણ કાર્ય કરી શકાય નહીં. ખરું સમજાય તોજ ખરું આચરણ સૂઝે, માટે ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહેલી સર્વ આજ્ઞાઓનું પાલન શ્રદ્ધાપૂર્વક થવાની ઘણીજ આવશ્યકતા છે. ભગવદ્ગીતા, મનુસ્મૃતિ, રામાયણ અને મહાભારત જે વેદને સંપૂર્ણ અનુસરીને લખાયેલાં છે તેનો અભ્યાસ સર્વત્ર પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી થવાની ઘણીજ જરૂર છે. એટલું થાય તો તેટલાથીજ ઘણો ફાયદો થશે.

ગુણમયશક્તિપ્રવાહની અસરનું દષ્ટાંત.

૮૮. મહાત્મા જનોના હાથમાંથી વેહેતા ગુણમય શક્તિપ્રવાહો જેટલા ગુણકારી હોયછે તેટલા મલિન જનોના હાથના પ્રવાહો અવગુણ કરનારા હોય છે. આ કારણને લીધેજ સ્પર્શ કરવામાં ઘણી સંભાળ રાખવાની ઠરીછે. પણ ખાવાપીવાની ચીજોમાં તો એટલી જાધી સંભાળ રાખવાની જરૂર છે કે તદ્દન સહધર્મી એકજ વર્ણના લોકો શિવાય ખીજના હાથનું ખાવાથી ઘણું નુકસાન થાયછે; કેમકે ખાવા પીવાની ક્રિયામાંજ ઘણી વિધર્મી મલિનતા ઝટ લઇને પેટમાં ઉતરી જાયછે. અત્યજનો તો શરીરથી કોઇ દિવસ સ્પર્શ થાય નહીં; સ્પર્શ થાય તો નાહીને પવિત્ર થવું જોઇએ. પણ ખાવા પીવામાં તો બ્રાહ્મણે બ્રાહ્મણ શિવાય અને ક્ષત્રિયે ક્ષત્રિય શિવાય ખીજનો સંસર્ગ થાયજ નહીં. આ પ્રમાણે પાળવામાં જેટલી ભૂલ તેટલી હાનિ હમેશાં સમજવી. પ્રવાહો કેવા બળવાન હોય છે તેના આપણા શાસ્ત્રમાં સેંકડો દાખલા છે. પણ તે અત્રે મૂકવામાં હાલના સમયમાં વિશેષ ફળ નથી; કેમકે મૃત્યુ પામેલાને જીવતાં કરવાનાં અને પથ્થર થઇ પડેલામાં પ્રાણ સંચાર કરવાનાં મોટાં કાર્યો એ બળવાન પ્રવાહોએ કરેલાં છે, તે જો અત્રે મૂકવામાં આવે તો સર્વ તરફથી તે ઊંચકી લેવામાં આવે એવો હાલનો સમય નથી, તેથી તે વાતો જવા દીધીછે. માત્ર આધુનિક દાખલો આપવોજ ઠીક થશે. બેંગાલવાળા પરમહંસ રામકૃષ્ણનું નામ ઘણાંએ સાંભળ્યું હશે. ધર્મ સંબંધી ફેટલોક ક્રમ યોગ્ય મુદત પાળી ઐશ્વર્ય સંપન્ન થયા પછી તેઓ એક ધૈયાયદી જગ્યામાં વસ્તીથી જરા દૂર રહેતા હતા. તે જગ્યાએ તેમના સગાવહાલા અને ખીજાઓ વળતો વળત તેમને મળવા આવતા.

પરમહંસને સિદ્ધિયોગની કાષ્ઠ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઇ હતી. લોકો તેમનાં દર્શનની ઇચ્છા રાખતા અને પોતાની મૂશ્કેલીઓ તેમને વિદિત કરતા. તેવામાં વિવેકાનંદ નામથી પાછળથી જાણીતા થયેલા પણ તે વખતે કાલેજમાંથી તરત શીખી આવેલા એક છોકરાને તેડીને એક બે પુરૂષે પરમહંસની પાસે આવ્યા અને પાશ્વિમાત્મ કેળવણીના સંજોગોમાં ઘણીવાર થાય છે તેમ પૂર્ણ નાસ્તિકતાને પામેલા વિવેકાનંદને માટે કહેવા લાગ્યા કે મહાત્મનૃ ! આ છોકરો કેવળ નાસ્તિક થઇ ગયો છે. તેને કશી વાત ઉપર શ્રદ્ધાજ થતી નથી. આવી સ્થિતિમાં આગળ એની શી વહે થશે તે વાતની ફિક્કર અમને રાત દહાડો રહે છે. માટે આપ અનુગ્રહ કરી એને માટે કંઇ ઉપાય બતાવો. પરમહંસ રામકૃષ્ણે કહ્યું કે એને મારી પાસે એકલો મોકલજો. બીજે દિવસે તેને એકલો મોકલવામાં આવ્યો. પરમહંસે તેના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. થોડીવાર મૂકી રાખ્યો અને ઉપાડી લીધો. ઐશ્વર્યસંપન્ન પરમહંસના હાથમાંથી વેહેતા પવિત્ર શક્તિવાળા સત્વગુણમય પ્રવાહોનો વિવેકાનંદને મસ્તિકે સ્પર્શ થયો. રજો ગુણ ઉપર સત્વગુણ ચઢી ખેડો. એક ખાડામાં ભરાયલા જૂના પાણી ઉપર ગંગાનો પ્રવાહ જેમ વિજય મેળવે તેમ પરમહંસના પ્રવાહમાં વિવેકાનંદના પ્રવાહ નહીં જેવા થઇ રહ્યા. તે ક્ષણથીજ સ્થિતિમાં ફરક પડવા લાગ્યો. વિવેકાનંદ પોતાને રામકૃષ્ણ બનતો જોવા લાગ્યો. એક ક્ષણવારની સંગતિતું પરિણામ ત્યાં મૂર્તિમાન થયું. ચિત્રો ! વધારે કહેવાનો અવકાશ નથી. પરમહંસ રામકૃષ્ણનો તે એક પરાક્રમી શિષ્ય થઇ ગયો છે. થોડીવારની સંગતિ, થોડો સ્પર્શ અને શક્તિ પ્રવાહ થું કરે છે તે ઉપરના દૃષ્ટાંતથી

સહજ સમજશે. આવા દૈવતથી ભરેલા હિંદુશાસ્ત્રોના સિદ્ધાં-
તોનું ઉલ્લંઘન કરવાનું કામ અમૃતથી ભરેલા પ્યાલાને
ઠોકર મારી ચાલવાની યરાબર છે.

હાથનું વિકારીપણું.

૮૯. અરે હાથ તો ઘણાજ વિકારને ઉત્પન્ન કરનારા
છે. ખાવા પીવાની રાંધેલી ચીજોમાં હાથ ધાલવાથી તે વહેલી
બગડવા માંડે છે માટે તેમાં હાથ ધાલવાને બદલે ઘણા લોકો
કડછી કે ચમચો ધાલવાની સંભાળ લે છે. આ વાતમાં જરા
પણ વેહેમ નથી. હમેશ બનતી તે એક ખરી વાત છે. જે
હાથ આવા વિકારી છે, તે હાથે મલિન ધંધાવાળાઓ
આપણને ખાવા પીવાની ચીજો આપે અને તે આપણે
સ્વીકારીએ તો તેમાં આપણે પોતાને ઘણીજ હાનિ કરીએ
છીએ એમ સમજવું. હાલ મલિન ધંધા કરતા ન હોય તેથી
તેઓ શુદ્ધ થઈ ગયા એમ સમજવું નહીં. શારીરિક બંધારણ
અને શારીરિક પ્રવાહોની જાતને જમાનાઓનો સંબંધ એવો
સજ્જડ હોય છે કે તેમાં ધંધો છોડ્યો કે રાખ્યો એ સવાલ
કંઈ પણ મહત્વજ લઈ શકતો નથી. Nestles milk-
untouched by hands, એવી જાહેરાતોનું રહસ્ય જોકે
ગમે તેમ સમજવામાં આવતું હોય તો પણ તે કાંઈ પણ રીતે
સાચા રસ્તા ઉપર છે એમ તો કહેવું પડે છે.

સત્વગુણમય પ્રવાહો.

૯૦. મિત્રો ! જરા તત્ત્વ વિચારની દૃષ્ટિએ જોશો તો
તમને ખરા ખોટાની પરખ સહેજ થશે. તમે આર્ય છો.
પરંપરાથી આચાર વિચારને પાળનાર સુસંપિતા અને પિતા-

મહોના પવિત્ર વંશોમાં આપણે ઉત્પન્ન થયેલા છીએ. આપ-
ણે જો થોડો વખત શ્રદ્ધાથી ખરે રસ્તે સંભાળથી ચાલીશું
અને તત્વ વિચાર કરતા રહીશું તો જીંવી સ્થિતિ આપણને
દુઃસાધ્ય નથી રહેવાની; માટે ભૂલ્યા હોય એ ત્યાંથી ફરી ઠેકાણે
આવી જવાની આપણે ચાનેક રાખવી જોઈએ. ઈશ્વરના
મહાન ભક્તો, ધર્માર્થે જીવન ગાળનારા આચાર્યો, જ્ઞાન
સંપન્ન મહાત્માઓ અને પવિત્ર સંન્યાસીઓની પાસે જતાંજ
તેમને દંડવત્ પ્રણામ કરવાની શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે અને તે
પ્રમાણે વર્તન ધણે ભાગે સર્વના જાણવા જોવામાં આવે છે.
એવા ઐશ્વર્ય સંપન્ન મહાત્માઓના ચરણનો સ્પર્શ કરવામાં
ધણા લોક ઉત્કટભેર ઉત્કટે છે; આનું કારણ શું છે તેનો વિચાર
કરવાની આવશ્યકતા છે. મનુષ્ય જન્મનું વિચાર એજ વિશેષ-
પણું છે. એવા મહાત્માઓની સ્વત્વશુદ્ધિ ધણી વધેલી હોય
છે અને તેમના શરીરમાંથી શુદ્ધ સત્ત્વમયશક્તિપ્રવાહો
પ્રથમ કહ્યું તેમ તેમના મસ્તકમાંથી, ચરણમાંથી અને કર-
કમળમાંથી વહ્યા જાય છે. મસ્તકના સત્ત્વપ્રવાહો મેળવવાને
કેટલાકો ઓવારણાં લે છે. કરકમળના પ્રવાહો મેળવવાને તેમ-
ના હાથ પોતાને માથે મૂકાવે છે અને દંડવત્ પ્રણામ કરીને
તથા ચરણસ્પર્શ કરીને ચરણકમળોના અમૃતમય શક્તિપ્ર-
વાહોનો લાભ લેવાને લોકોની પડાપડી થાય છે. આ લાભ
ખેમૂલો છે. નસીબદારજ તે મેળવે છે. ધણેજ મોઘો છે.
અમૃતના અમૃતથી અને ઐશ્વર્યથી તે ભરેલો છે. મિત્રો,
જો શ્રીકૃષ્ણ મને આજે મળે તો હું શું કરું તે સાંભળો. હું
તેમને મારા જાને હાથે જીંચકી લઉં. તેમના ચરણ કમળોને
હું મારા હૃદય દેશઉપર દબાવું અને તેમના કરકમળોને
મારા મસ્તક ઉપર મૂકું. મિત્રો ! તે વખતે આ જગતનાં
જીંચામાં, જીંચાં સુખોને હું તૃણવત્ ગણી ઉપેક્ષા કરું.

અનાચાર હૃદયને સંકોચે છે.

૯૧. ગમે તેમ ખાવા પીવામાં છુટ લેવી એ તો એક જાતની જોદરકારી છે. એથી મન મોટું થાય છે એમ સમજવું તે કુવાને મિનારો માનવાની જરાબર છે. એથી મન છુટ મૂકવાના અભિમાનવાળું થઈ ધીમે ધીમે ભેદ બુદ્ધિને પકડે છે. પરિણામ એટલું બધું જરાબર આવે છે કે માણસ માણસને ધિક્કારવા લાગે છે અને હૃદય સંકોચાઈ જઈ સહજ સ્વાર્થી બની જવાય છે. આચાર વિચારશીલ પુરૂષોનાં અંતઃકરણજી ધર્મને તેના ખરા સ્વરૂપમાં પૂર્ણ રીતે ધારણ કરવાને યોગ્ય થાય છે અને ખરી અભેદ બુદ્ધિ તેમાંજ ઉત્પન્ન થઈ વાસ કરે છે. પવિત્ર થયેલાં અંતઃકરણોમાંજ પછી સહજકલ્યાણવૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ આખી પૃથ્વીને પોતાના ઘર જેવી જાણે છે અને એવા પુરૂષોજ વંદ્ય અને પૂજ્ય છે. અરે પૃથ્વીના જૂદા જૂદા ભાગોમાં હિંદુઓની કેવી હાડમારી થાય છે તે જુઓ અને હિંદુસ્તાનમાં કોઈ દિવસે એવી રીતે કોઈ પરદેશી પ્રજાની હાડમારી થઈ છે કે કેમ તે પણ તપાસો. આમાં વ્યક્તિવિષયક અને રાજકીય વૈરભાવના બનાવો હિસાબમાં લેવાના નથી. હિંદી પ્રજાએ તો સૌ પ્રજાઓને આવકાર અને આશ્રયજ આપ્યો છે.

આચાર શુદ્ધિનું ઉમેરણ ઊંચી ભાવનાને
ઉચ્ચતર બનાવે છે.

સહજકલ્યાણવૃત્તિનાં દષ્ટાંતો.

૯૨. ઉપર કહી તેવી સહજકલ્યાણવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય-

છે સારેજ મનુષ્ય મનુષ્યત્વને ખરી રીતે પામે. છે. જ્યાં આચાર વિચારવાળો સનાતન હિંદુ ધર્મ જાય છે ત્યાં મનુષ્યત્વ અને ઐશ્વર્યને લઈ જાય છે. એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે—

“ Religion is the science of all sciences and blessed is the land that has produced that science. ”

“ ધર્મ એજ સઘળાં શાસ્ત્રોનું શાસ્ત્ર છે અને તેજ શ્રુતિ આશીર્વાદો પામેલી છે કે જેણે એ શાસ્ત્રને જન્મ આપ્યો છે.” આચાર વિચારવાળો ધર્મજ વિરલતાથી ભરેલો છે. જે હિંદુસ્તાનમાં આચારના ટેકાવાળો સનાતન ધર્મ ન હોત તો તેમાં હરિશ્ચંદ્ર અને યુધિષ્ઠિર જેવા સલવાદીઓ થયા નહોત; કે જેવા પૃથ્વીમાં બીજે ઠેકાણે થયા નથી. રામ જેવા રાજકુમાર કે જેમણે પિતાનું વચન પાળવામાં પોતાને કષ્ટ થવા દીધું અને પિતાનો પ્રાણુ લાગ થયો તે પિતૃવચનપાલનશુદ્ધિ ક્યાંથી થાત. એ રામ રૈયતના સુખને માટે કહે છે કે—

स्नेहं दयां तथा सौख्यं यदि वा जानकीमपि ।
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥

“ સ્નેહને, દયાને, સુખને અને જો જરૂર પડે તો જનકીને પણ રૈયતના આરાધનને અર્થે છોડતાં મને દુઃખ થશે નહીં. ” આવી પ્રજા ભક્તિ કે જેવી બીજે ઠેકાણે નથી થઈ તેથી ભારત વર્ષમાં ક્યાંથી થાત કે વળી ભાઈની સેવા કરવાને વનવાસ કબૂત્ર કરનાર લક્ષ્મણ અને ભાઈ મુક્તમાં પાછા આવે નહીં તો પ્રાણુ લાગ કરવાને તત્પર થયેલા ભરત જેવા ભાઈઓ ભારતવર્ષમાં ક્યાંથી થાત કે લક્ષ્મણ પોતાના ઘરમાં અને વનમાં સાથે રહેનાર સીતાના અલંકારો

ઝોળખી શક્યો નહતો. અલંકાર ઝોળખવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે—

કુંડલે નૈવ જાનામિ નૈવ જાનામિ કંકણે ।

નૂપુરાવેવ જાનામિ નિત્યં પાદાભિવંદનાત્ ॥

“ હું તેમનાં કુંડળોને ઝોળખતો નથી; તેમનાં કંકણોને પણ હું ઝોળખતો નથી. હું માત્ર તેમનાં પગે પેહેરવાનાં નૂપુરને ઝોળખું છું કેમ કે નિત્ય તેમનાં ચરણોનું અભિવંદન કરતો હોતો. ” મિત્રો, આવી નીતિની પરાકાષ્ટાવાળા લક્ષ્મણ જેવા નરો ભારતવર્ષમાં ક્યાંથી થયા હોત. માતાપિતાને કાવડમાં બેસાડી તીર્થયાત્રા કરાવતાં અકસ્માત્ પ્રાણુ જવાને વખતે પણ માતાપિતાને પાણી પાછ સંભાળ લેવાની સૂચના કરનાર શ્રવણ જેવા પુણ્યવાન પુરૂષો ભારતવર્ષમાં ક્યાંથી થાત. કેવળ લોકનાં દુઃખ ન ખમી શકાયાથી કપિલવસ્તુ નગરનું રાજ્ય, યશોધરા જેવી સ્ત્રી અને રાહુલ જેવા બાળરાજકુમારને છોડી અર્ધી રાતે સીરાઇ જતા હૃદયે પર્વતોની ગુફાઓમાં નાશી જનાર ગૌતમ-શુદ્ધ જેવા સહજકલ્યાણ વૃત્તિવાળા પુરૂષો ભારતવર્ષની ભૂમિમાં ક્યાંથી થયા હોત. કરોડો રૂપિયાની મિલકત દાનમાં આપી દીધા પછી જ્યારે કંઈ આપવાનું ન રહ્યું અને આવેલા અર્થોઓ નિરાશ થઈ પાછા જતા બેઠા દુઃખ પામી પોતાના પ્રાણને વ્રજત વ્રજત પ્રાણા અર્થ-નિવ્યર્થતાં ગતે એમાં કહીને પ્રાણ છોડનાર માધવંદિત જેવા ધરોપકારી પુરૂષો ભારતવર્ષમાં કેમ હોત ? બીજે ઠેકાણે આવા દરજ્જાના સત્પુરૂષો દુર્લભ છે તે ભારતવર્ષમાં સુલભ હતા. આવા તો હજારો હિંદની ભૂમિમાં થયા છે. માત્ર રાજ્ય કે વિદ્યાના સંબંધ માત્રથી જે નામ જાણીતાં હોય તેમના

દાખલા આપવાને સુગમતા પડે છે. આચારનાં ટેકાવાળાં વિચારો જે ધર્મમાં અને જે ભૂમિમાં રહ્યા છે, ત્યાં જિંયામાં જિંચી કાઢિના પુરૂષો દુર્લભ નથી. દુષ્કાળ સંબંધી પોતાની રાજનીતિને નાગપુર તરફ વખાણનાર એક મોટા દરજ્જાના અલીબં સાહેબે તે વખતે જૂના હિંદુરાજ્યોની દુકાળો વખતની કાળજીને દલકી પાડી હતી. પણ જોનારા જોતા હતા કે હોડ સાહેબ પોતાના ખાણાનો વખત ખરોખર સાચવી લેતા. આર્ય હૃદયો તો આથી જિંચા પ્રકારનાં હોય છે. આપણા જૂના અને જિંચા કાળમાં તો દુષ્કાળને માટે રાજ્યો અને રાણીઓ એટલી બધી કાળજી રાખતાં કે હાલ તેવી શોધતાં પણ જડે એમ નથી. દુષ્કાળ હોય ત્યારે રૈયતમાં કાઠપણુ ભૂખ્યું નથી એમ જ્યારે ચારે બાજુએથી ખજાર મળતી ત્યારેજ સાંજે કે રાતે રાજ્ય અને રાણી ખાવાને ખેસતાં એમ આપણા ઇતિહાસ પુરાવો આપે છે. જિંચી આચારની સમજુતને લીધેજ આવાં દયાવાળાં હૃદયો આર્મ પ્રજાની ભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયાં હતાં. આજે તો જનરલ સાહેબ બહાર મારતાં બોલે છે કે

No sooner was the insulting ultimatum received than the city of the enemy was at once bombarded. “ અપમાનકારક છેવટનો પેગામ મળ્યો કે તરતજ શત્રુના શહેર ઉપર તોપનો મારો ચલાવ્યો.” અનેક નિર્દોષ પશુઓ અને માણસો એકાએક તોપના મારાથી મરી જાય અને આખા શહેરમાં આગ લાગી ઉઠે એ હાલની કડોર પદ્ધતિ જુઓ અને શત્રુની સંમતિથી કુરૂક્ષેત્ર જેવાં મેદાનો પસંદ કરી યુદ્ધ શરૂ કરનારાં આર્ય હૃદયો જુઓ અને તુલના કરતાં વિચારો કે પવિત્ર આર્ય હૃદયોને આચારે નહીં તો ખીન્ન કાણે આ ઉત્તમતા અપાવેલી છે ? કેમ કે

વિચાર એકલો તો આખી પૃથ્વીમાં કાને અંજણ્યો છે ? પણ આચાર વગરનો વિચાર એ ખરો વિચારજ નથી.

શરીર તો મનની આડત કરે છે.

૯૩. મિત્રો ! એક ઘડાને તમે હાથમાં લ્યો. તમને હાથમાં એમ જણાય છે કે તે ઘડો હાથમાં લીધો છે. વાત પણ ખરી છે. પણ હાથ ઘડાને પકડે તે પેહેલાંજ મન ઘડાને પકડી લે છે. હાથ ઘડાને પકડી રાખે છે તેટલી વાર મન વડે તે પકડાયલોજ રહે છે અને હાથમાંથી તે છુટે છે તે પહેલાં મન તેને છોડવા માંડે છે. આ પ્રમાણે વ્યવહાર કાર્યની મુખ્ય જોખમદારી તો મન તંરફ છે; શરીર તો તેની આડત કરે છે. ઘડો હાથમાં હોય અને મન તેને છોડી દે તો તે તરતજ છુટી જાય છે. હાથ વડે કરવાના કામમાં પણ, ભાષ, તમે કાળજી રાખજો, એમ જ કહેવાય છે તે શામાટે ? અનેક પ્રકારનાં સુખ દુઃખનાં કાર્યો જે શરીર વડે થતાં હોય તો મનજ તેમાં મુખ્ય કર્તા છે અને ભોક્તા છે. શરીર તો માત્ર આંખે દેખાય એવી મેહેનત કરનાર છે. શરીરને મલિનતા લાગે અથવા સ્પર્શજન્ય દોષો લાગે તો તેનો ભોગવટો મનને કરવો પડે અને મનજ પેહેલી ખરાબી પામે. આ મન ખરાબી પામે એટલે જિંયા વિચારો અને સદ્ગુણો ઝાંખા પડી લક્ષ્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકાય નહીં. આ કારણને લીધેજ શારીરિક આચારશુદ્ધિના જિંડાણમાં આપણા પરમહ્યાણુ શાસ્ત્રકારોને ઉતરવું પડ્યું છે અને તેમના શ્રમને, આપણે ખીજી રીતે ચાલી, નિર્થક કરવો એનું પરિણામ આપણને હાનિકારક આવે. માતાએ મહા મેહે-

નતે તૈયાર કરી પેહેરવા આપેલી ટાપી ફેંકી દેવાની
ખરાબર તે છે.

સ્પર્શ કરવાની તૈયારી.

૯૪. માનસ સૃષ્ટિ પ્રત્યક્ષ નથી તેમ છતાં પણ જોમ
તેને માની તેને માટે દરકાર કરવાની આવશ્યકતા છે તેમ
આંખે નહીં જણાતાં સ્પર્શજન્ય પરિણામો જોઈ લેવાં
જોમાંજ દૃષ્ટિની સાર્થકતા છે. આંતરચક્ષુઓજ તે જોઈ
શકે છે. બુદ્ધિગ્રાહ્ય પણ છેજ. માટે શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ
પાળવામાં જરા પણ પ્રમાદ કરવો ઉચિત નથી. અસ્પર્શ્યનો
સ્પર્શ કરવાને અમે તૈયાર છીએ, પણ સ્પર્શજન્ય દોષોનું
નિવારણ કરવાને, તે દોષો દઢ થાય તે પેહેલાંજ સ્નાન કરી
લેવાની શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવામાં અમને સંમતિજ
આપવી જોઈએ. અમારું આ કાર્ય ઉપહાસને પાત્ર તો
નથી. અંત્યજ ભાઈઓના સુખને અર્થે તેમનો સ્પર્શ કરવાની
જરૂર હોય તો તે કરવાને અને પછી હેમંત ઋતુના પ્રાતઃ-
કાળમાં શિતલ જલથી ભરેલા સરોવરમાં ઊઘાડે અંગે
ઉતરવાને અમે તૈયાર છીએ. તેમનું હિત પણ થવા દો અને
અમને પવિત્ર પણ રહેવા દો.

કાચિક, વાચિક અને માનસિક શુદ્ધિ.

૯૫. પાશ્વિમાત્મ ધ્રુવજનોમાં ભારતવર્ષના જેઠલી
આચાર શુદ્ધિ પાળવામાં આવતી નથી, તેમ છતાં પણ ત્યાં
કહેવાય છે કે Cleanliness is next to godliness
“ સ્વચ્છતા એ ઈશ્વરત્વની તરતજ પાસેની વસ્તુ છે. ” જોમાં
પવિત્રતાનો ઈશ્વરત્વની સાથે સંબંધ ગતાવ્યો છે, તેનું કારણ

શું ? ઇશ્વરત્વને જલ્દી મનુષ્યત્વ સાથે સંબંધ જતાવ્યો હોત તો શી હરકત હતી ? મનુષ્ય શરીરને જરૂર જેટલીજ સ્વચ્છતા પાળવામાં આચાર શુદ્ધિની હદ જાંઘવામાં આવી નથી એવો અર્થજ તેમાંથી ગ્રાહ્ય કરવાનો છે. કાયિક, વાયિક અને માનસિક પવિત્રતા વિના કોઈ દિવસ ઇશ્વરત્વની પ્રાપ્તિ નથી. ઇશ્વરત્વ પાસે મનથી જવાનું છે, શરીરથી નહીં; પણ મન જે શરીરમાં રહેલું છે તે શરીરને, મન જેવા અગોચર ધર્મવાળા સ્પર્શજન્ય દોષોથી સંભાળી ચલાવવામાં ન આવે તો મન પોતાના કાર્યમાં પૂર્ણ વિજય પામે નહીં; તેથી આર્યધર્મશાસ્ત્રકારોએ દીર્ઘદષ્ટિ વડેજ આપણને ઝીણામાં ઝીણા સ્પર્શજન્ય દોષોનું નિવારણ કરવાને અનેક આજ્ઞાઓ કરેલી છે અને તે સર્વનું પાલન આપણે કરવા જાંઘાયલા છીએ.

મુસલમાનોએ સ્વીકારેલો સત્ત્વ ગુણમયશક્તિપ્રવાહ.

૯૬. ગુણમયશક્તિપ્રવાહો વિષે આગળ કહેવામાં આવ્યું છે. હવે મુસલમાન લાઇઓ તરફ જરા નજર ફેરવો. પેશાબનો એક કણમાત્ર જે શરીરને કે કપડાંને અડકે તે અપવિત્રતા ઉત્પન્ન થઈ તે માણસ ખોદાની બંદગી કરવાને તાલાયક બને છે. હાથપગ ધોયા શિવાય ખોદાની બંદગી કરવામાં આપત્તિકાળેજ સંમતિ અપાઈ છે. રજસ્વલા સ્ત્રીનો પડછાયો લેવાની તેમાં મના કરેલી હોય એવી રીતે પદ્ધતિ પાળવામાં હાલના સાચા મુસલમાનો હજી ચૂસ્ત રહ્યા છે. જે કે હિંદુધર્મશાસ્ત્રકારો જેટલા તેઓ. ઝિંડાણમાં ઉતરેલા નથી તોપણ કેટલીક ગૂઢ અને ગહન વાતો તેમને સમજાઈ

છે. જોદાની બંદગી કરી મસજીદમાંથી બહાર આવતા મુસલમાન લાઘ્યોના મુખમાંથી અમૃત જેવો પ્રવાહ વહે છે અને તે માટે સાંજે બંદગી વખતે ઘણાં સ્ત્રી પુરુષો બાળકોનાં અનેક રોગના નિવારણને અર્થે મસજીદ આગળ જાય છે અને શરીરના દરદી ભાગ ઉપર મસજીદમાંથી બહાર નીકળતા શખસો પાસે ડૂંક મરાવે છે. આ ઉપરથી જણાશે કે જે ગહન તત્વ હિંદુ ધર્મ શાસ્ત્રકારોએ અતિ ઊંડાણ સુધી સ્વીકાર્યું છે તે ગહન તત્વ મુસલમાન તત્વવેત્તાઓ પણ કેટલેક દરજ્જે સમજેલા છે. અમૃત અને વિષના ઉલટ પાલટ ગુણોથી ભરાયલાં પરમાણુઓ અને શક્તિ પ્રવાહો વચ્ચે ફરક નહીં રાખતાં આગવાતું વર્તન રાખવું એ પોતે પોતાનાં જ શત્રુ થયાની બરોબર છે.

આંખે ન જણાતી હિંસાને પણ હિંદુઓએજ પાળી છે.

૯૭. અહિંસા જેવા એક અતિ આવશ્યક ધર્મ લક્ષણને પાળવામાં જૈનભાઈઓ કેટલી હદ સુધી આગળ ગયા છે તે જુઓ. શ્વાસ લેતાં પણ સંભાળ લેવાની તેમના ધર્મશાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે. કયી આંખે દેખાતું હશે કે શ્વાસ લેવામાં પણ જનુઓના સમૂહો સ્વાહા થાય છે ? નજરે નથી દેખાતું તે પાળવાની આજ્ઞાની શી જરૂર હતી ? પણ આંખે નથી જોવાતું તે જોનારા હિંદુસ્તાનમાં હતા અને તેને લીધેજ ઝીણી બાળતો જે આંખે દેખાતી નથી તે પાળવાની આજ્ઞાઓ થઈ હતી. ભારતવર્ષના સનાતન ધર્મની આજ્ઞાઓ સૌથી વધારે વિચારપૂર્વક થયેલી છે અને તેના પાલનમાંજ ઐહિક અને પારલૌકિક સુખો રહેલાં છે.

સૂર્ય ચંદ્રની શક્તિઓ.

૯૮. ચંદ્રનાં કિરણોનો સ્પર્શ ચંદ્રકાન્તગણિમાંથી જળ ઉત્પન્ન કરે છે અને કુમુદિનીને ખીલવે છે. સૂર્યનાં કિરણોનો સ્પર્શ કમળને પ્રકૃલિત કરે છે. આ ચંદ્ર અને સૂર્યનો પૃથ્વી સાથેનો સંબંધ ઘણો મનન કરવા જેવો છે. કરોડો ગાઉને છેટે રહેલા તે માત્ર કિરણોદ્ધારણ પૃથ્વીનો સ્પર્શ કરીને આ પૃથ્વીનાં અનેક મહત્વનાં કામો ખજાવી રહ્યા છે. માણસ, પશુ, પક્ષી અને સ્થાવર જંગમ પ્રાણીઓ અને વસ્તુઓ ઉપર તે રાતદિવસ પોતાની શક્તિઓ ચલાવી રહ્યા છે. પૃથ્વી તરફ તેમના ગુણગયશક્તિપ્રવાહો અનેક ઉપકારને અર્થે ચાલુ રહેલા છે. માત્ર ગ્રહલુકાળે તે પ્રવાહો મંદ અને બંધ પડે છે; તેથી તે કાળે કેમ વર્તવું તેની આગાઓ શાસ્ત્રકારો કરી ગયેલા છે. આ વિષય ઘણો મનન કરવા જેવો છે પણ તે અત્રે લખવાનું કારણ નથી. અર્થાત્ સૂર્યચંદ્રના પ્રવાહોની પેઠે સ્થાવર જંગમ સર્વ પ્રાણીઓના પ્રવાહો આ જગતમાં ચાલુ રહેલા છે અને તેનો વિચાર ધર્મશાસ્ત્રકારોએ પરમ કશ્ચાથી આપણે માટે કરી મૂક્યો છે. કરોડો રૂપીઆની સંપત્તિ પોતાના વંશજોને માટે મૂકી જનાર માતાપિતાઓ કરતાં આ દયાળુ પિતામહોએ આપણે માટે આંકી ન શકાય એવા કિંમતવાળા ખજાનાઓ આપણા સુખને અર્થે ભરેલા છે. આપણે પ્રમાદથી પુરૂષાર્થહીન થતા જઇ તેનો લાભ લેવામાં શિથિળ થતા જઇએ છીએ; માટે જગત્ત્વ થવાની ઘણીજ જરૂર છે. હાલ જગત્ત્વની દૃષ્ટિ કેવળ આર્થિક સંપત્તિ તરફ શારીરિક સુખને અર્થ ગણેલી છે, તે અનેક આપત્તિઓનું કારણ છે. રોગ, મૃત્યુ, અસંતોષ અને કુસંપન્ના તે માર્ગો છે. એ દૃષ્ટિ

માનસિક સુખને અર્થે 'ધાર્મિક' સંપત્તિઓ તરફ વાળવાની આવશ્યકતા છે. આરોગ્ય, અમૃતત્વ, સંતોષ અને સંપત્તિ ઉન્નતિ પામવાનો તેજ માર્ગ છે.

રહસ્ય સમજવાનો સરળ માર્ગ.

૯૯. એક વસ્તુનાં ખરાં કારણ અને કિંમત જાણવાં હોય ત્યારે તેની સામી જાણુ તપાસવી જોઈએ. દિવસને જાણખ્યા શિવાય રાતની કિંમત થતી નથી. કાચને જાણખ્યા શિવાય મણિની અને મણિને જાણખ્યા શિવાય કાચની પારખ જનતી નથી. સોનાને તપાસ્યા વગર પિત્તળની અને પિત્તળને જાણખ્યા શિવાય સોનાની પરીક્ષા કરનાર ચોક્કસી થવાતું નથી. ઘોળું એટલું દૂધ અને પીળું એટલું પિત્તળ પણ હોતું નથી. પિકને જાણખ્યા શિવાય કાકની અને કાકને જાણખ્યા શિવાય પિકની સમજણ પડતી નથી. તે પ્રમાણે સ્પર્શને સંપૂર્ણ જાણખ્યા શિવાય અસ્પર્શની અને અસ્પર્શને સંપૂર્ણ જાણખ્યા શિવાય સ્પર્શની વાત મનમાં ઉતરતી નથી. જગતમાં અને જાણુઓ હોય છે. જે જગતમાં સુગંધિ પદાર્થો છે તેા દુર્ગંધવાળા પદાર્થો પણ હોવાજ જોઈએ. સુગંધની પાસે જવામાં અને દુર્ગંધથી દૂર ખસવામાં રહેતી તત્પરતાનોજ વિચાર કરો. લોકો ઉપરા ઉપરી પડીને સ્પર્શ શાનો કરેછે તે તપાસો એટલે અસ્પર્શ સૃષ્ટિ એની મેજેજ અજાણી થયેલી આંખ આગળ આવશે. ડહાપણવાળો ડહાપણમાટે ગુન્હેગાર નથી, તેમ દિવાનો પણ શિક્ષાને પાત્ર નથી. પણ ડહાપણવાળાની જગ્યા દિવાનાને આપી શકાતી નથી. તેજ પ્રમાણે સ્પર્શ વસ્તુઓનો સંમિદ કરવો અથવા પાસે વસાવવી

અને અસ્પર્શ્ય વસ્તુઓને પાસે ન વસાવવી એમાં ખોટું ક્યાં થાય છે ? માત્ર પ્રાણી તરીકે ડાહ્યાની ને દિવાનાની ગણના સરખી કરવાની છે. ડાહ્યાને ભોજન આપવું અને દિવાનાને ભૂખે મારવો એમ ન થાય એજ સંભાળ લેવાનો વિષય છે. સ્પર્શ્ય જતોનો પૂર્ણ વિચાર કરવાથી અસ્પર્શ્યજતોનો ખ્યાલ મનમાં પૂરો આવી શકશે.

ગંગાજલની વિલક્ષણતા.

અને

આચાર શુદ્ધિ જોવાનો પ્રાચીન ચાલ.

૧૦૦. પદાર્થપૃથક્કરણકાર્યનિષ્ણાત કેટલાક પાશ્ચિમાંત્યા પુરુષોએ વિષ્ણુપાદોદકી પવિત્ર ગંગાના જળનું અનેક રીતે નિરીક્ષણ કરી તેને કોઈ વિલક્ષણ પ્રકારવાળું જાહેર કર્યું છે. ગંગાને મળનારી ણીજી સરિતાઓનાં જળ તેટલી વિલક્ષણતા ધરાવતાં નથી. આ વિલક્ષણતાનાં કારણોમાં ઉતરવાની આવશ્યકતા નથી, કેમકે પ્રમાણે તેની બાબુમાં ઉભેલાં છે. પતિતપાવની ગંગાના જળમાં વિલક્ષણતા સિદ્ધજ છે; અને તે વિલક્ષણતા પદાર્થપૃથક્કરણકાર્યનિષ્ણાત પુરુષો કરતાં ધર્મકાર્યનિષ્ણાત પુરુષો પોતાની અતિ ઉત્તમ સ્વત્વશુદ્ધિને લીધે વધારે સંપૂર્ણ રીતે પ્રાચીન કાળમાંજ જોઈ શક્યા છે. ઈશ્વરપૂજનમાં વપરાયલું જલ ચાંદન પુષ્પાદિક પદાર્થોના મિશ્રણ વાળું થયેલું સ્પષ્ટ જણાય છે તેવું ગંગાનું જળ છે. પણ તે સંપૂર્ણ આચાર વિચારની શુદ્ધિને પાળનારોજ સમજી શકે છે. ગંગા જળનું એક બિંદુ માત્ર મળતાં પૂર્ણ આહ્વાદને પામનારાં પવિત્ર આર્ય હૃદયોને

ધન્યવાદ છે. એ જળ સત્ત્વ ગુણની વૃદ્ધિ કરનારું હોવાથી નીચી સ્થિતિ આપનારા રજસ અને તમસ ગુણોને દગ્ધાવી દે છે. વિષ્ણુચરણાવિંદના સત્ત્વમયશક્તિપ્રવાહ ગંગા પ્રવાહના દરેક બિંદુમાં વ્યાપી રહેલા છે. શ્રીકૃષ્ણના ઈશ્વરરૂપની એ મોટી વિભૂતિ છે. શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે સ્ત્રોતસામસ્મિ જાહ્નવી “ સર્વ નદીઓમાં ગંગા તે હું છું. ” એ પવિત્ર ગંગાની પુણ્યવાળી શક્તિ જગન્નાથ પંડિતરાય જેવા કોષ્ઠકજ્ઞ જાણે છે. અરે પણ પાશ્ચિમાત્ય સંસ્કારોથી હૃદયની શ્લાઘ્ય નિર્મલતાને ખોઈ બેઠેલાઓ કાશીમાં જઈ ને પણ

નહીં ગંગાસ્નાન

નહીં જલપાન

એમાંજ પુરૂષાર્થ માને છે. પણ એમાં તે બિચારાઓનો વાંક નથી. તેઓ તો અનેક વિટંબનાઓ અને મનની અશાંતિ ભોગવે છે અને તેનાં કારણો નવાં આવેલાં આવરણોને લીધે તેઓ સમજી શકતા નથી. ગંગા જળની વિલક્ષણતા આપણા લોકોએ પ્રાચીન કાળથી જાણેલી છે એમ ઉપરની હકીકતથી જણાય છેજ. એ વિલક્ષણતા કોઈના સમજવામાં ન આવે માટે નથીજ એમ માની બેસવા કરતાં શાસ્ત્ર અને શ્રીકૃષ્ણ જે કહે છે તે માનવાને શી અડચણ આવે છે ? શાસ્ત્ર જૂઠાં અને શ્રીકૃષ્ણ પણ પક્ષા કે એક સારી જેવી નદી જોઈને તેને ઈશ્વરની વિભૂતિમાં ગણાવી દીધી. પણ પેલા હાલના પાશ્ચિમાત્ય પુરૂષોએ વિલક્ષણતા સિદ્ધ કરી તેનું કેમ કરશે ? તેનો જવાબ પણ દેવામાં આવશે કે ગંગાના મૂળમાં કંઈ ચંદનની ખાણ હશે કે ખીજો કોઈ ખનિજ પદાર્થ ભરાયો હશે તેથી જળમાં વિલક્ષણતા આવી હશે. ત્યારે પાછું પૂછવું પડશે કે મોટી ભેખડોને પાડી નાખનારા અને જળવાળા

પ્રવાહો હજારો વર્ષથી ચાલ્યા આવે છે અને ઘરફના ઢગ-
લાઓ મોટા પથ્થરોની પેઠે ધસી પડે છે, તો પછી એ
ખાણ ક્યાં સુધી ત્યાં ટકી શકવાની હતી. આમ વાદ
પરંપરાવાળા વાણીના વિલાસમાં વખત ગુમાવવા
કરતાં સર્વવ્યાપી ઇશ્વરની વિભૂતિ તરીકે તેને સ્વીકારવામાં
શો ગેરલાભ છે ? અસ્તુ. ગંગાની વિલક્ષણતા બીજી રીતે
જુઓ. ઇન્દુમતીના સ્વયંવરની કથા કાલિદાસ પાંડિતે રઘુવં-
શના છઠ્ઠા સર્ગમાં ઉત્તમ રીતે લખી છે; તે સ્વયંવર વખ-
તે ભારતવર્ષના ઘણા રાજાઓ કન્યાની ઇચ્છાએ ત્યાં આવ્યા
હતા અને સભામંડપમાં બેઠા હતા. તેઓમાંથી એકને પસંદ
કરવાને ઇન્દુમતી હાથમાં વરમાળા લેધને ત્યાં આવી. સુનન્દા
નામની વિલક્ષણ બુદ્ધિમતી પરિચારિકા ઇન્દુમતીને એક પછી
એક રાજાઓનું ઓળખાણ આપીને તેમનો ટુંકો ઇતિહાસ
અને વૈભવનું ભાન કરાવવા લાગી. તેમાં શરસેન લોકોના
અધિપતિ સુષેણ રાજા પાસે આવી તેનું ટુંકું વર્ણન કરતાં
સુનન્દા ઇન્દુમતીને કહેવા લાગી કે-

यस्यावरोधस्तनचंदनानां प्रक्षालनाद्वारिविहारकाले।
कलंदकन्या मथुरां गतापि गंगोर्मिसंलक्तजलेव भाति॥

“ હે ઇન્દુમતી ! આ સુષેણ રાજાના અંતઃપુરની સ્ત્રીઓ
જ્યારે જલવિહાર કરે છે ત્યારે તેમના અંગ ઉપરનું ચંદન
ઘોવાઇ જાય છે અને તેથી યમુના નદી મથુરા સુધી જાય છે
તોપણ તેમાં જાણે ગંગાનું તરંગ આવી ગયું હોય એવું
ભાસે છે. ”

આ ટુંકાણે ગંગાના જળનું તરંગ ખતાવવામાંથી
આપણે તાત્પર્ય એટલુંજ લેવાનું છે કે ગંગાની વિલક્ષણતા

પ્રાચીન કાળથી-ગંગાજી પૃથ્વી ઉપર આવ્યાં ત્યારથીજ-
જણાયેલી છે; અને તે જોને ન જણાતી હોય તેણે પણ પાળવા-
ની છે. પાળતાં પાળતાંજ જણાશે. આવી સૂક્ષ્મ બાબતોને
ઓળખવામાં અને જાણવામાં સંપૂર્ણ આચાર વિચારથી
નિર્મળ થયેલું સ્વચ્છ હૃદય જોટલું જોઈ શકે છે તેટલું ભારેમાં
ભારે સૂક્ષ્મદર્શક યાંત્ર પણ બતાવી શકતું નથી. એ સુષેણ
રાજા વિષે આગળ વર્ણન આપતાં વળી સુનન્દા ઇન્દુમતીને
કહે છે કે, આચારશુદ્ધોભયવંશદીપઃ” હે ઇન્દુમતી, આ-
ચારશુદ્ધિને પાળનારા જે વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલો એ દીપક
છે ” એટલે તે એવા કુળમાં જન્મેલો છે કે જેના માતાના
અને પિતાના એમ બંને વંશોમાં આચારશુદ્ધિ સારી રીતે
પળાતી આવી છે. એટલે પોતે આચાર પાળે પણ માતા
પિતાના પૂર્વજો ન પાળતા હોય તેના કરતાં માતા પિતાના
પૂર્વજો આચાર પાળતા હોય અને પોતે પણ પાળતો હોય
તે પતિ તરીકે, મિત્ર તરીકે કે સોગતી તરીકે વધારે ઉત્તમ છે
એમ આ વચનનું તાત્પર્ય છે. અરે સુનન્દા જેવી એક પરિ-
ચારિકાના મુખમાં જે વાત મૂકવાનું પંડિતવર્ય કાલિદાસે
યોગ્ય ધાર્યું છે તે વાત અમારા કેટલાક વિદ્વાન મિત્રોના મનમાં
પણ વસતી નથી દેખાતી ત્યારે જે જેદ થાય છે તે કહી
બતાવવામાં શું ફળ છે ? મિત્રો ! આચારશુદ્ધિનો વિચાર
પ્રથમ મુખદુઃખના વિચારમાં અતિ આવશ્યક હતો. હાલ
તેમ થવામાં શિથિળતા જણાય છે. એ શિથિળતાને દૂર
કરવામાં બને એટલો પુરુષાર્થ અવશ્ય કરજો, કેમ કે એ
હિતનીજ વાત છે. આંખે નહીં જણાતી ગંગાજળની વિલ-
ક્ષણતાની પેઠે આંખે નહીં જણાતા સ્પર્શજન્ય દોષોને વિચા-
રમાં લેવાની કેટલી બધી આવશ્યકતા છે તે જાણવાને તમે

જરૂર પ્રયત્ન કરજો અને પ્રયત્ન કર્યા પછી જે ઠરાવ ઉપર આવો, તે ઠરાવ નિશ્ચયથી પાળજો. મને ઉમેદ છે કે તમે ખોટા ઠરાવ ઉપર નહીં આવો. ઈશ્વર તમને સારા ઠરાવ ઉપર આવવામાં મદદ કરશે. ઠરાવ પાળવામાં કદી પણ સંશય રાખશો નહીં કેમકે સંશય રાખવો હાનિકારક છે. સંશયાત્મા વિનશ્યતિ.

આચારશુદ્ધિ જોવાના વિશેષ પ્રસંગો.

૧૦૧. ઉપર સુષેણ રાજની હકીકતમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે હાલ સુધી વિવાહ કરવો, મિત્રતા કરવી અને અધિકાર આપવો વિગેરે કાર્ય કરતાં પહેલાં મુખ્યત્વે આચાર-શુદ્ધિ જોવામાં આવતી હતી. પણ હવે તો જોનારમાંજ આચારશુદ્ધિ વિષે સંશય હોય એટલે પછી એ વિષે પૂરું જોવામાં આવતું નથી. એ સ્થિતિ સુધારવાની એટલી બધી આવશ્યકતા છે કે જે તેમ કરવામાં ન આવે તો હિંદુસ્તાન બહારના પ્રદેશમાં ઉત્પન્ન થનારી ઇતર ધર્મવાળી પ્રજાના મન જેવી સાધારણ આપણાં મનની દશા થશે. આચારશુદ્ધિ વગર કાંઈપણ ગુણ પરિપૂર્ણતાને પામતો નથી. હૃદય જિંયામાં જિંચી ઉદાર ભાવનાને ધારણ કરી શકવાને સમર્થ થતું નથી, માટે આચારશુદ્ધિ શાસ્ત્રનાં વચનો પ્રમાણે અવશ્ય પાળવી જોઈએ. જે પ્રમાણમાં પૂર્ણતાએ પહોંચવાની તમારામાં શક્તિ હશે તે પ્રમાણમાં તમારે પૂર્ણતાએ પહોંચવું હોય તો તેમાં આચાર-શુદ્ધિનો તમને સાચો ટેકો મળશે.

આચારશુદ્ધિ મનુષ્યત્વ આપે છે.

૧૦૨. આચારશુદ્ધિને પાળનારાઓની સંગતિ ધણી

પવિત્રતા અપાવે છે. જ્યાં મહિનતાનો વાસ હોતો નથી એવા-
 એનો સહવાસ પરમ કલ્યાણને માર્ગે માણસને ચઢાવે છે.
 આચારશુદ્ધિવાળાનાં ઘર અમૃતથી ભરેલાં પૃથ્વી ઉપરના
 સ્વર્ગ જેવાં બને છે. સરખી સ્થિતિનાં એ ઘરોમાં આચાર-
 શુદ્ધિવાળું ઘર ઉત્તમતાને પામેલું હોય છે. આચારશુદ્ધિ
 સાથેનું ધર્મપાલન માણસને ઈશ્વર બનાવે છે, એટલે મનુષ્ય
 દેહ છતાં માણસ ઈશ્વર ભાવને પામે છે. નર્મદા કિનારે એક
 પવિત્ર બ્રાહ્મણને ઘેર હું એક દિવસ રહ્યો હતો. તે ઘરમાં
 તેર ઐદ વર્ષનો નાનો છોકરો અને મોટા છોકરાની પત્નિ કે
 જેણે બાળકને જન્મ આપેલો હતો તે શિવાય ઘરનાં તમામ
 માણસો દિવસમાં એકવાર જમતાં. એ ઘરમાં વૈશ્વદેવાદિ
 ૧૧૨ કર્મો નિત્ય થતાં અને બ્રાહ્મણ લોભ વગરનો, શાંતિવાળો
 અને સુશીલ હતો. આચારશુદ્ધિ એ ઘરમાં ધણી હતી. વીશ
 વર્ષની તે બ્રાહ્મણની પુત્રીએ હજી આગગાડીનાં દર્શન કર્યાં
 નહોતાં. એ ઘરમાં એક પોપટ પાંજરામાં પૂરેલો મેં જોયો.
 નાનો છોકરો રાતે ખાવા બેસે ત્યારે ઘરનું કોઈ માણસ
 પાંજરાનું બારણું ઊંચું કરે એટલે પોપટ બહાર ફૂટી પડી
 પેલા છોકરાની સામે જઈ બેસે. છોકરો અને પોપટ
 સામસામે એમ નિત્ય ખાવા બેસતા. છોકરો અને પોપટ
 જૂદા જૂદા પાત્રમાં ખાતા પણ પોપટ કોઈ દિવસ છોકરાની
 થાળીમાં ચાંચ ઘાલતો નહીં. પોપટ વહેલો ખાઈ લે તોપણ
 બેસી રહેતો. છોકરો પોતે ખાઈ રહ્યા પછી જ્યારે પોપટની
 ચાંચ અને પગ ઉપર પાણી રેડી તેને શુદ્ધ કરતો ત્યાર પછી
 પોપટ પોતાની મેળે પાંજરામાં ચાલ્યો જતો. છોકરાના
 ખાવા બેઠા વગર પોપટ ખાવા બેસતો નહીં અને છોકરો
 ખાય નહીં તે દિવસે પોપટ પણ ખાતો નહીં. આમાંથી બે

જાળતો જોવાની છે; તે એ કે પોપટ પંજુ આચારશુદ્ધિ
 પાળતો હતો અને બ્રાહ્મણના છોકરાને પોતાના મોટા ભાઈની
 પેઠે માનતો હતો. આચાર શુદ્ધિના પવિત્ર સ્થાનમાં
 નિવાસ પામીને એ પક્ષી છતાં મનુષ્યત્વ પામ્યો હતો.
 આ પોપટ માટે નાશી જવાની કે ઉડી જવાની બ્રાંતિ
 કોઈને રાખવી પડતી નથી. અહીં તો મોટા ભાઈને મોઢું
 થયું માટે નાનો ભાઈ ખાઈ લે છે અને આચાર શુદ્ધિનો
 વિચાર તો શિથિળ થતો જાય છે. એટલે જાણે પવિત્રતાના
 પર્વત ઉપર ચઢવાની આપણી ગતિ પૂરી થઈ આપણી પાછા
 ઉતરવાની ગતિ ચાલુ થઈ છે. ઉતરવાનું સેહેલું છે, તસ્દી
 ઓછી પડે છે, પણ ચઢવાનો શ્રમ વેઠ્યા પછી જે આનંદ
 મળ્યો હતો તે આનંદ તો ઉતરવાનું સેહેલું પડ્યાના સુખ-
 માંજ હવે મેળવી લેઈ સંતોષ માની લેવાનો છે. સ્વતઃ
 પ્રમાણં પરતઃ પ્રમાણં કીરાંગના ચત્ર ગિરં ગિરંતિ એ
 મંડન પંડિતના ધર આગળની વાતમાં ઉપરના પોપટનું
 આરિત્ય જોયા પછી સંશય રાખવાનું કારણ નથી.

શરીરની રમણીયતા કરતાં હૃદયની રમણીયતા શ્લાઘ્ય છે.

૧૦૩. આચારશુદ્ધિ હિંદુસ્તાનમાં સારી રીતે પાળ-
 ધામાં આવતી માટેજ તેમાં લોકોનાં હૃદય વિશાળપણાને
 પામેલાં હતાં. સ્વાર્થરહિત સમદષ્ટિ, જોઈશ્વરે જગતમાં
 ઉત્પન્ન કરી હોય તો તે હિંદુસ્તાનમાં જોટલી કરી છે તેટલી
 ખીજે ઠેકાણે કરી નથી. વિલાયતના આંખને છક કરનારા
 બાગો જેવી પાશ્વિમાત્ય લોકોની સમદષ્ટિ છે. ઉપર ઉપરથી
 જોવાની છે; એમાં સુગંધ જેવું કંઈ નથી. ભલે રમણીયતા

ઝોઠી હોય પણ અંદર કંઈ સુગંધ જેવો ગુણ હોય તો જ તે કામનો છે. આંખો ખુશી કરવી હોય તો કાગળનો બાગ પણ બનાવી શકાય. સ્ત્રીરની રમણીયતા કરતાં હૃદયની રમણીયતા અને તેનું ઊંચાપણું અમારે જોઈએ છીએ. ઉપરથી દેખાડવાની સમદષ્ટિનું અમારે કામ નથી. પચીસ લાખ કમાયા ત્યારે માન ઘાંદની આશાએ પાંચ લાખ ખરબ્યા એવા પરોપકાર કરતાં ઊંચી જાતનો પરોપકાર અમારે જોઈએ છીએ. અમારે તો સ્વાર્થ વગરની અને અંતરના ઊંડાણમાંથી—પૂર્ણ પવિત્રતાને ધારણ કરનારા હૃદય દેશમાંથી—ઉત્પન્ન થયેલી સમાન દષ્ટિ જોઈએ છીએ; તે પૂર્ણ આચાર-શુદ્ધિ વગર મળવાની આશા વ્યર્થ છે.

જે તપથી ઈશ્વર ગમ્ય છે તે તપના પ્રકાર.

૧૦૪. શ્રીમાન્ શંકરાચાર્ય પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે:—

નમસ્તે નમસ્તે તપોયોગગમ્ય ।

નમસ્તે નમસ્તે શ્રુતિજ્ઞાનગમ્ય ॥

“ વેદના જ્ઞાનથી, તપથી અને યોગથી ગમ્ય એવા હે પરમેશ્વર હું તમને નમન કરું છું. ” આમાં ઈશ્વરને તપથી ગમ્ય કહેલો છે. તે તપ કેટલા પ્રકારનાં છે તે જુઓ:—

૧

દેવદ્વિજગુરુપ્રાજ્ઞપૂજનં શૌચમાર્જવમ્ ।

બ્રહ્મચર્યમહિંસા ચ શારીરં તપ ઉચ્યતે ॥

અનુદ્વેગકરં વાક્યં સત્યં પ્રિયહિતં ચ યત્ ।

સ્વાધ્યાયાભ્યસનં ચૈવ વાઙ્મયંતપ ઉચ્યતે ॥

મનઃપ્રસાદઃ સૌમ્યત્વં મૌનમાત્મવિનિગ્રહઃ ।

ભાવસંશુદ્ધિરિત્યેતત્તપો માનસમુચ્યતે ॥

“ દેવ, બ્રાહ્મણ, ગુરુ અને વિદ્વાનનું પૂજન, શરીરની સર્વ પ્રકારની શુદ્ધિનું પાલન, નમ્રતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસા એ શારીર તપ કહેવાય છે. ભય નહીં કરનારું, સાચું તથા સાંભળનારને પ્રિય લાગે એવું અને પરિણામે હિત અથવા સુખ કરનારું વચન અને વેદાદિકનો અભ્યાસ એ વાણીનું તપ કહેવાય છે. મનનું સ્વસ્થપણું, સૌમ્યત્વ, મૌન, વિષયોમાં મનને જતું પાછું ખેંચી કબજે રાખવું અને ભાવસંશુદ્ધિ એટલે કપટરહિત થવું, એ મનનું તપ કહેવાય છે. ” આગ કાયિક વાયિક અને માનસિક તપ વિના જે ઈશ્વરત્વની પ્રાપ્તિ નથી તો આચારશુદ્ધિ શાસ્ત્ર પ્રમાણે પાળી શારીરિક તપ થવા દેવામાં શી વધારે પ્રતિકૂળતા સહન કરવી પડવાની છે ? તેનો મારા મિત્રોએ અવશ્ય વિચાર કરવો. પુરૂષો અને સ્ત્રીઓનાં નામ પાડવામાં જે શાસ્ત્રકારોએ તત્ત્વવિચાર કર્યો છે તે અતિ બુદ્ધિમાન શાસ્ત્રકારોએ જે જે આચાર ધર્મો જતાવ્યા છે તે જેટલા અને તેટલા વધારે પાળવામાં આપણુંજ હિત છે.

સૂક્ષ્મદર્શીઓની શક્તિ.

૧૦૫. મિત્રો ! કોઈપણ વાતનું તારતમ્ય કરવામાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અને તેમાં પણ સૂક્ષ્મદષ્ટિની આવશ્યકતા છે. એવી સૂક્ષ્મ દષ્ટિવડે બંધાયેલાં શાસ્ત્રો ગાન આપીને પાળવા જેવાં છે. તત્ત્વ કોનાથી દેખાય છે તે વાત વિષે એક ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે દૃશ્યતે તુ અગ્રયા બુદ્ધ્યા સૂક્ષ્મે

યા સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ “ ધણું આરિકમાં આરિક જોઈ શકવાની દૃષ્ટિવાળા પુરૂષો હોય, તેઓ વળી અતિ તિક્ષ્ણ બુદ્ધિ ધરાવતા હોય અને તે તિક્ષ્ણ બુદ્ધિ વળી ધારવાળી હોય ત્યારેજ તત્ત્વ દેખાય છે. ” અસાર સુધી ઝીણામાં ઝીણું, આરિકમાં આરિક અને આંખે નહીં જણાતું જોવાની અને માનવાની જે વિનંતિ કરતો આવ્યો છું તે આ ઉપનિષદને આધારેજ. સ્પર્શજન્ય દોષો સમજવામાં ન આવે પણ તે પાળવા તો જોઈએજ; કેમ કે તે છે એમ તત્ત્વદર્શીઓને દેખાયું છે.

નાક દબાવ્યું પણ શરીર ક્યાં દબાવશે ?
સ્નાનના ગુણો.

૧૦૬. એક ચોરડીમાં માણસ પેઠો અને તેમાં દુર્ગંધના કારણથી તેને નાક દબાવવું પડ્યું. પછી જ્યારે તે બહાર આવે ત્યારે તેણે સ્નાન કરવું જોઈએ. મલિનતા તે વખતે તેના શરીર ઉપર દેખાતી નથી પણ તે હોય છે, કેમ કે જે મલિનતા તેના નાકમાં પેસી ગઈ હતી તે આખા શરીરને અને કપડાંને કેમ નહીં વળગી હોય ? નાકમાં તે જાણવાની શક્તિ હતી માટે નાકમાં મલિનતા પેઠાની વાત સમજાઈ અને શરીરના બીજા ભાગમાં તેવી શક્તિ નહોતી માટે ન સમજાઈ તેથી શરીર કંઈ સ્વચ્છ રહી શકતું નથી. નાક દબાવ્યાથી નાકમાં મલિનતા પેસતી અચકી પડી પણ આખા શરીરને શા વડે દબાવશે ? શું મલિનતામાં કંઈ બુદ્ધિ છે કે તે નાક બહારથી ચાલી જાય અને શરીરના બીજા ભાગને ન અડકે ? માટે એવી જગ્યામાંથી બહાર આવીને વસ્ત્રો સહિત સ્નાન કરવું જોઈએ. આવી રીતે સ્નાન કરનારાઓને હસનારા હજારો લોક આવે છે પણ તેઓ જાણતા નથી કે મલિનતા

તેમના આખા ધરમાંથી તેમના અનાયારને લીધે નિર્મૂળ થઇ શકતી નથી. આંખે ન જણાતા દોષો પાળવાની આવશ્યકતા સ્વીકારીને સ્નાન કરવું જ જોઇએ. સ્નાન કર્યાથી શરીર પવિત્ર થઇને મનને પ્રસન્નતા થયાનો જરા પણ અનુભવ થયો નહીં હોય એવા થોડાજ પુરૂષો હશે. સ્નાન શું કરે છે તે જુઓ:—

પવિત્રં વૃષ્યમાયુષ્યં શ્રમસ્વેદમલાપહમ્ ।

શરીરવલસન્ધાનં સ્નાનમોજસ્કરં પરમ્ ॥

“ સ્નાન એ પવિત્રતાને આપનારૂં, જાગૃતિ આપનારૂં, આયુષ્યને વધારનારૂં, થાકને ઉતારનારૂં, સ્વેદનું નિવારણ કરનારૂં, મલિનતાને હરનારૂં, શરીરના બળનું સંરક્ષણ કરી ઉત્સાહ આપનારૂં અને તેજ વધારનારૂં છે. ” આવા જે સ્નાનના ગુણો છે, તે સ્નાન પવિત્રતાને ખાતર એક બે વાર વધારે કરવામાં આવે કે અંત્યજનો સ્પર્શ કરીને સ્પર્શજન્ય દોષોના નિવારણ અર્થે કરવામાં આવે તો તેમાં ખોવાનું કંઇ નથી પણ મેળવવાનું જ વધારે છે.

બુદ્ધિગ્રાહ્ય વિષયો ઉપેક્ષ્ય નથી.

૧૦૭. બીજને દિવસે ચંદ્રદર્શન થયાં માટે પડવાને દિવસે ચંદ્ર શુક્લપક્ષનો નહોતો થયો એમ ગણી બીજના દિવસથી શુક્લપક્ષનો આરંભ ગણી શકાય તો શું પરિણામ આવે તેનો વિચાર કરો. માટે ન જણાતી વાતો બુદ્ધિપૂર્વક જણાતી હોય તે માનવીજ જોઇએ. કપૂરની ગોટીઓ અથવા બીજી ગોળીઓ ઉડી જાય છે, પણ તેનું ઉડવું આપણે આંખે જોઇ શકતા

(૧૫૪)

નથી. વળી ધરતીકંપ થયો એમ આપણને માલમ પડે છે તે પેહેલાંજ તે થવા માંડ્યો હોય છે; દૂરના બગીચામાંથી સુગંધ આપણને આવવા માંડે તે પેહેલાંજ તેનું આવવું શરૂ થયેલું હોય છે; હવે દિવસ ભિગ્યો એમ આપણે કહીએ તે પેહેલાંજ તે ભિગી ચૂકેલો હોય છે; સોય ઉપર લોહચુંબકની અસર થઇ એમ આપણે જાણીએ તે પેહેલાંજ તે અસર થઇ ચૂકેલી હોય છે; તેવી રીતેજ સ્પર્શજન્ય દોષો આપણને જાણાઇ આવે તે પેહેલાંજ તે સ્પર્શના કારણથી લાગુ પડી ચૂકેલા હોય છે. માલમ પડી નથી આવ્યા માટે થયાજ નથી એમ માનવું એ જગતના અનુભવની બહારની વાત છે. માલમ પડેલા સ્પર્શજન્ય દોષો પાળવા એ જેમ સારું છે તેજ પ્રમાણે નહીં માલમ પડેલા સ્પર્શજન્ય દોષો પાળવા એ વધારે સારું અને વધારે જીંયા દરજ્જાનું છે. માણસ, માલમ પડી આવે એવી વાતમાં સાચું બોલે તેના કરતાં નહીં માલમ પડી આવે એવી વાતમાં સાચું બોલે તેજ સત્ય તે ખરું સત્ય છે.

**સ્થૂળ કરતાં સૂક્ષ્મની સંખ્યા અને ગતિ
વધારે હોય છે.**

૧૦૮. આ જગતમાં શુણ્વણી સ્ત્રીને કરતાં દોષવાળી સ્ત્રીનેમાં વૃદ્ધિ વધારે હોય છે; તેજ પ્રમાણે વધારે શુણ્વણી સ્ત્રીને કરતાં થોડા શુણ્વણી સ્ત્રીને વધારે વૃદ્ધિ પામે છે. માણસ કરતાં પશુની વૃદ્ધિ વેહેલી અને વધારે, અને પશુઓ કરતાં કીટકૃમિની વૃદ્ધિ વેહેલી અને વધારે થાય છે. મોટાં કરતાં જીણાંની સંખ્યા તેજ પ્રમાણમાં વધારે હોય છે. જીણી વસ્તુઓની ગતિ અને

સંખ્યા ઘણી વધારે હોય છે. ધૂમાડો, વરાળ અને પાણીને ધોધ, એ ત્રણને તપાસો. ધૂમાડો સ્થૂળ વધારે છે તેની ગતિ આકાશમાં થોડે સુધી થઈ શકે છે. વરાળ ધૂમાડાથી સૂક્ષ્મ છે તેથી તે વાતાવરણમાં ઊંચે સુધી ચઢી જાય છે. પાણીના ધોધમાંથી પાણી નીચે પડે છે તે હાથીની સૂઢની પેઠે એક ધારમાં પડ્યા કરે છે. પણ તે શિવાય ધોધના પાણીમાંથી નાના અને મોટા પાણીના છાંટા જૂદા પડે છે તેની ગતિ તપાસો. મોટા છાંટા થોડા હોય છે તેથી તે થોડે દૂર સુધી જઈને પડે છે. પણ ઝીણા છાંટાની સંખ્યા મોટા છાંટા કરતાં ઘણીજ વધારે મોટી હોય છે, અને તે ઝીણા છાંટા દૂર સુધી ચાલ્યા જાય છે. “છાંટો બોલે નહીં પણ બોલે” એવું જે કહેવાય છે તે મોટા છાંટા માટે નહીં પણ નાના છાંટા માટે કહેવાય છે; કેમકે મોટા છાંટા માલમ પડી આવે એવો હોવાથી તે બોળી શકતો નથી. પણ ઝીણા છાંટા માલમ પડતો નથી તેજ બોળી મારે છે. જેમ ઝીણું તેમ સંખ્યા અને ગતિ વધારે. એ વાત યાદ રાખતાં આપણે જરા આગળ ચાલો. મોટાં મોટી કરતાં ઝીણાં મોટી સંખ્યામાં વધારે હોય છે, અને મોટાં કરતાં નાનાં વધારે ગતિ કરે છે; કેમકે તે સોંધાં અને સુલભ હોવાથી અનેક હાથમાં ગતિ કરવા પામે છે. એક ઈંટ અથવા પથ્થર જ્યાં નાંખીએ ત્યાં પડે છે પણ તેને વાટીને ભૂકા કરી નાખીએ તો તેને વિસ્તાર પામવાને વધારે જગ્યા જોઈએ છીએ. કોઈ પણ મકાનના ત્રીજા મળલાના દિવાનખાનામાંની મેજ ઉપર પથરા કે ઇંટો આવીને પડતી નથી પણ પથરા કે ઇંટોનાં ઝીણાં પરમાણુઓ ધૂળના રૂપમાં આવીને પડે છે. એક પાતળા કાગળનો પતંગ આકાશમાં અદૃશ્ય થવા જેટલે ઊંચે ચઢી જાય છે. આ ઉપરથી જણાશે કે ઘટ પરમાણુઓ-

વાળાં સ્પર્શજન્ય દોષો ઊઠાડા માલમ પડી આવે છે અને તેમની ગતિ ધીમી છે અને તે જલુષ આવે એવા હોવાથી સર્વ તેનું નિવારણ કરી શકે છે. પણ જે દોષો થોડા પરમાણુઓવાળા હોય છે તે આંખે માલમ પડતા નથી પણ તે સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમની સંખ્યા અને ગતિ વધારે હોય છે. આ કારણને લીધેજ સ્પષ્ટ સ્પર્શજન્ય દોષો કરતાં અસ્પષ્ટ સ્પર્શજન્ય દોષો માટે વધારે કાળજી રાખવી પડે છે: આવી સર્વ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ કુદરતી રીતિઓને સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોઇ શકનારા સૂક્ષ્મદર્શી મહાત્માઓએ પોતાની ધારવાળી બુદ્ધિના અથ ભાગવડે જે આજ્ઞાઓ ધર્મશાસ્ત્રમાં કરી છે તે ઈશ્વરનીજ આજ્ઞાઓ છે એમ જાણીને તેનું પાલન કરવું. મહંમદ અને ઇસુ જેવા ખોદાના પયગંબરોએ કુરાન અને ગાયબલમાં આપેલી આજ્ઞાઓ તે તે ધર્મમાં રહેલા લોકો જેમ શ્રદ્ધાથી પાળે છે તો આપણાં ધર્મ શાસ્ત્રને આપણે કેવી રીતે તેમ પાળવામાંથી છેડી નાંખીએ ?

બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂના સંસર્ગો.

૧૦૯. વસિષ્ઠ વિશ્વામિત્ર જેવા મહર્ષિઓ જ્યારે રામ કે દશરથના મેહેલમાં પધારતા ત્યારે તે રાજર્ષિઓ તેમને દંડવત્ પ્રણામ કરી કહેતા કે મહાત્મન આજ અમારો મેહેલ પાવન થયો. આજે પણ આમ કહેનારાઓ છે. આ બધાં શું મિથ્યા ભાપણ છે ? આર્ય અંતઃકરણ મિથ્યા ભાપણને પસંદ કરતાં નથી. મને તમારે માટે ઘણું લાગે છે, એમ કહીને આંખો આંજવાનું કાર્ય તો અનાર્થનું છે. ભારતવર્ષ એવી મિથ્યા જલ્પનાને પસંદ કરતુંજ નથી. મહાત્માઓનાં આગમન તીર્થોની પેઠે અનેક ઉપકારો અને પુણ્યથી ભરેલાં હોય છે.

તેઓ સલાહવડે, શિક્ષણવડે, આચરણવડે અને પોતાના સત્વગુણભયશક્તિપ્રવાહોવડે અને પોતાના ભાર અને તેજથી ઉપકાર સાથે પવિત્રતા આપે છે. માટે અમારો મહેલ પાવન થયો કે અમારું ઘર પવિત્ર થયું એવી શ્રદ્ધાપૂર્વક બોલાતી વાણી મિથ્યા નથી. આવા મહાત્માઓના પ્રભાવને લીધેજ ઉત્તમ કાટિના આચાર્યો અને ગુરુઓની પધરામણીઓ કરવાનો ગૃહસ્થોમાં જે રિવાજ પડ્યો છે તે ધર્મનુંજ અંગ છે. પણ તેમાં સંભાળ લેવાતી હોય તો તે વધારે લેવાની આવશ્યકતા છે. આ રિવાજ ખરેખર શ્લાઘ્ય છે અને પોતાના ઇષ્ટ આચાર્ય કે શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુના સંસર્ગો કલ્યાણને આપનારા છે. આ સંસર્ગો જેમ ચાહીને કરવા જેવા છે તેમ અંત્યજ વિગેરેના સંસર્ગો થાય તો સ્નાન કરીને સંસર્ગના દોષનું નિવારણ કરવાનું છે. જે સૃષ્ટિમાં સંસર્ગ કરવા જેવા પદાર્થો આપણે સ્વીકારીએ તો સંસર્ગ નહીં કરવા જેવા પદાર્થો સ્વીકારવા પડે છે. ગુણદોષને લઈને લોકોના સુખને અર્થે એવી વ્યવસ્થા રાખવાની જરૂર છે.

સર ઐસાક ન્યુટનનો સિદ્ધાંત.

૧૧૦. તમે એક ચીજના સામે જોઈ રહો. તમારી આંખમાંથી પાણી નીકળશે. આ પાણી કોણે ખેંચી કાઢ્યું ? આ પ્રકારે આંખ અને સામી વસ્તુનું સંમેલન જેમ ક્રિયાને ઉત્પન્ન કરી કંઈ કાર્ય બનાવે છે તેમ આ જગતમાં તમામ વસ્તુઓ સ્થાવર કે જંગમમાં એવી પરસ્પર ક્રિયાઓ ચાલુ રહેલી છે. યુરોપના પેલા જાણીતા તત્ત્વવેત્તા સર ઐસાક ન્યુટન ત્રીજા પ્રકારની ગતિ માટે લખે છે કે “To every action there is always an equal and contrary

reaction; or, the mutual actions of any two bodies are always equal and oppositely directed in the same line. ” “ દરેક ક્રિયાની સામે હમેશ તેના બરોબર જોરવાળી પ્રતિક્રિયા થતી રહેછે; કોઈ પણ બે પદાર્થોની પરસ્પર પ્રત્યેની ક્રિયાઓ હમેશ સરખી હોય છે અને એકજ સીધી લીટીમાં તે સામસામે કામ કરે છે. ” સર એસાકના આ વચનને પણ વિચારમાં રાખીને આપણા શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ તરફ શ્રદ્ધા રાખી ચાલવામાં હાનિ નહીંજ થાય. કોઈ પણ બે માણસ એક બીજાની પાસે આવતાં સામસામી ગતિઓ શરૂ થઈ કામ કરવા માંડે છે અને એવો પણ નિયમ છે કે ગતિની વચમાં જે કંઈ આવે તે ગતિના પ્રવાહમાં હમેશ ધસડાઈ જાય છે. શરીરના બંધારણનાં જે સ્વચ્છ કે દૂષિત પરમાણુઓ હમેશ જૂદાં પડતાં રહે છે તે ત્રણ ગુણોમાંના એક ગુણવાળાં અથવા કમી જતી પ્રમાણમાં ગુણવાળાં હોઈ આ ગતિના પ્રવાહમાં સામા શરીર તરફ ધસડાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી જે અસ્પર્શ્ય દરેકું છે તેને અસ્પર્શ્યજ રાખવામાં હાનિ નથી. *

સૂક્ષ્મ દોષોના પ્રવેશ માટે અસંખ્ય ચોટા માર્ગો.

૧૧૧. સ્પર્શજન્ય દોષો ધણી રીતે બાધકારક છે એમ

* જે માણસની આંખો દુઃખતી હોય તે માણસ બીજા સારી આંખોવાળા માણસની આંખો સામે જોઈ રહે તો ધણા ચોટા વખતમાંજ સારી આંખો દુઃખતી આંખોના દોષ ખેંચી લેછે. આવાં અનેક દૃષ્ટાંતોનો વિચાર સુઝવાયકોએ કરી લેવો.

અત્યાર સુધી ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં હજી દોષને શંકા રહેતી હોય કે શરીરમાં એવા કયા માર્ગો છે કે તે દ્વારાએ શરીરમાં એ દોષો દાખલ થાય ? આ શંકા કરવી યોગ્ય નથી; કેમકે મુખ, કાન, નાક વિગેરે માર્ગો તો સ્પષ્ટ છે અને તે ઉપરાંત શરીરમાં એવા સૂક્ષ્મ દોષોને પેસવાને મોટાં પડે એવાં લાખો કાણાં છે. શરીરનાં આ લાખો કાણાં નજરે આવતાં નથી પણ તે છે એમ તો આજે સઘળાઓ માને છે. એવાં લાખો કાણાં શરીરમાં છે એમ માન્યા છતાંજે પ્રશ્ન કરવામાં આવે કે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ દોષો એ કાણાંને માર્ગે શરીરમાં દાખલ થાય અને બહાર આવે જોટલાં બધાં મોટાં એ કાણાં હોય એમ માનવાને સખળ કારણ શું છે ? આનો જવાબ એવો છે કે શરીરે તેલ ચોળવામાં આવતાં તે અંદર ચાલ્યું જાય છે તથા શરીરમાંથી પરસેવાનું પાણી બહાર આવે છે. આમ તેલ અને પાણી જેવી સ્થૂળ અને આંખે દેખાતી ચીજો જ્યારે એ કાણાંને માર્ગે આવજા કરે છે, ત્યારે આંખે નહીં જણાતા સૂક્ષ્મ દોષોને તો એ કાણાં જોઈએ તે કરતાં મોટાં પડે એમાં શંકા ક્યાં રહી ? આ પ્રમાણે કરોડો કાણાંવાળાં મનુષ્ય શરીરો છે. વળી તે ક્ષણભંગુર, કેવળ કુદરતના કયજમાં, અને રૂધિર માંસાદિ પદાર્થોથી બનેલાં છે. એવા દેહને માટે આપણા શાસ્ત્રકારો કહે છે તેવી સૂક્ષ્મતમ વાતો ઉપર ધ્યાન નહીં આપવાની ગંભીર ભૂલ કરીએ તો આપણાં શરીર અને મન દૂષિત થઈ આપણે કદી પણ તરવા પામીએ નહીં. મિત્રો ! શાસ્ત્રકારો કેટલા દયાળુ છે ! સૂતકવાળા પુરૂષને નમસ્કાર કરવાની તે ના કહે છે. શા માટે ? શાસ્ત્રકાર જાણે છે કે વેંત નમનારને સામો હાથ નમે છે; તે પ્રમાણે નમસ્કાર કરનારને પેલો સૂતકી સામો નમસ્કાર

કરશે અને સુતકીના હાથ નમસ્કાર માટે લાંગા થતાં અને જાને હાથ સામા માણસ સામે જોડાતાંજ જાને હાથના બેવડા થયેલા પેલા અદૃશ્ય પ્રવાહોની ગતિમાં, જે દોષોને લીધે તે સૂતકના જાંઘમાં આવ્યો છે, તે દોષો સામેના નિર્દોષ માણસ તરફ જઈ તેને દૂષિત કરશે. સૂતકીનું અન્ન નહીં ખાવાની અને સ્પર્શ થાય તો સ્નાન કરવાની તે માટે શાસ્ત્રમાં આજ્ઞાઓ થયેલી છે. અંત્યજ હમેશ દૂષિત છે અને સૂતકી થોડી મુદતનો દૂષિત થયેલો હોય છે. પણ દૂષિત થયો એટલે તે અસ્પર્શ્યજ રહે છે, અમારું શાસ્ત્ર તે માટે અમને પોકારીને જાગૃત કરે છે. મિત્રો ! તમે જાગો અને જુઓ. ખીજને જાગૃત કરો અને જોવરાવો. સહજકલ્યાણવૃત્તિ રાખો. આખી માનવજાતને સન્માર્ગગામી કરવા પોતપોતાની શક્તિ અને સાધન પ્રમાણે સર્વ જાંઘાયલા છો.

ચાર મજલાના ઘરનું દૃષ્ટાંત.

૧૧૨. શરીરો શિદ્ધદોષગ્રાહી છે એમ ઉપર જણાવી મયો છું. તેને માટે એક સહેલા દૃષ્ટાંતની કલ્પના કરો. એક મકાનને ચાર માળ અને નવ બારણાં છે; પણ એ મકાનને ચારે બાજુએ ભીંતોને ઠેકાણે જાળીવાળાં-કાણાં કાણાં વાળાં પતરાં જડેલાં છે. એ મકાનમાં પવનને પેસતાં વાર લાગતી નથી. મચ્છર, માંકડ, ચાંચડ વિગેરે જાંતુઓ તેમાં સેહેજ પેસી શકે. પવનની સાથે ધૂળ પણ પેસે. ભીંત ઉપર રમતમાં કાંઈ પીચકારી મારે તો પાણી કે રંગ ધરમાં પેસે. પાસેના ઘરની ઉપલા માળની મોરીમાંથી પાણીનો ધૂધતો પડે, તેના ઝીણા છાંટા ધરમાં આવે. ઊંચાડાં બારણાંમાંથી ચકલાં અને કપૂતર ધરમાં પેસી જાય. ફૂતરાં અને ગિંજાડાંને પણ પેસતાં

ફાવે. પાસેના ધરના જિંદરો ધરમાં ઝટ લઇને આવે. પાસે રસોઇ-
ખાનું હોય તેમાંનો ધૂમાડો ધરમાં ભરાય. ધરમાં કશી વાત
કરીએ તો બહાર અવાજ ઝટ ચાલ્યો જાય અને બહાર વાત
ચાય તે સાંભળવા જેવી હોય કે નહોતી પણ ધરમાં સાંભળાઈ
જાય. આ પ્રમાણે જળીવાળા ધરની હકીકત જેમ અક્ષરશઃ
ખરી છે તેજ પ્રમાણે માણસનાં શરીરની હકીકત છે. ફેર
એટલોજ છે કે પેશુ મકાન માણસની કારીગિરીનું છે અને
શરીર માણસની કારીગિરી બહારનું છે. મકાનમાં બધું
મોટું જણાય છે; શરીરમાં બધું નાનું હોય એમ સમજાય છે.
વસ્તુતઃ નાનું નથી. નાની ચીજ આગળ બીજી તેથી વધારે
નાની ચીજ આવે, એટલે પહેલાં નાની કહેલી ચીજને મોટી
જ કહેવી પડે છે. સૂક્ષ્મ બાળતો આંખે દેખાતી નથી. એટલો
જ ફરક છે. ઝીણાં ઘડિયાળની રચના ઝીણી હોવાથી બરા-
બર સમજ પડતાં વાર લાગે માટે જેમ મોટા ઘડિયાળનું
મોટું ચંત્ર બતાવવામાં આવે તે રીતે ઉપરના દૃષ્ટાંતમાંથી
સાર ગ્રહણ કરવાનો છે. એવા જળીવાળા બ્રહ્મણ કે ક્ષત્રિયના
મકાન જેડે એવાજ ઘાટ અને નમુતાનું કાણાંવાળું એક
અંત્યજનું ધર હોય તો શું થાય તેની કલ્પના તમેજ
કરી લેજો.

એ ધરમાં રહેનારો પુરુષ.

૧૧૩. આવા જળીવાળા ધરમાં એક પવિત્ર પુરુષ રહે છે;
તેને જો જળીનાં કાણાં અને બારણાંને રસ્તે ધૂળથી, આંચ-
ડથી, મચ્છરથી અને અસ્પર્શ્ય પાણી વિગેરે પદાર્થોથી પીડિત
કરવામાં આવે તો તે પુરુષ જેમ પવિત્ર સ્થિતિમાં રહી શકતો
નથી અને પોતાની સ્થિતિ ગમે તેવા જિંદા પ્રકારની કરવાની

ધ્રુવ છા હોય તેમ છતાં આ ખહારથી આવતા ક્લેશોને લીધે જેમ તે પ્રસન્ન રહી શકતો નથી, અને નિર્દોષપણે અને નિર્વિઘ્નપણે પોતાને ખીલવી શકતો નથી, તે પ્રમાણે શરીરમાં સૂક્ષ્મ રીતે રહેલાં મન અને આત્માને માટે સૂક્ષ્મ દોષોને પાળવાની આવશ્યકતા સ્વીકારવીજ પડે છે. જે લોકો આ પ્રમાણે સ્પર્શજન્ય સૂક્ષ્મ દોષોને પાળતા નથી તે શરીરમાં રહેલા પુરૂષ રૂપની શક્તિઓને ખીલવવામાં હરકતોજ નાખે છે એમ સમજવું. માણસનામાં ઘણી મોટી શક્તિઓ રહેલી છે; તે શક્તિઓ ઈશ્વરત્વથી ભરેલી છે. આ મનુષ્ય જન્મ તે શક્તિઓ ખીલવવાને, પોતાના સ્વરૂપને આવરણ રહિત કરી જોળખી ચાલવાને, અને એ રીતે ઈશ્વરત્વ પામવાનો આવેલો વારો નહીં ગુમાવી નાખવાને માટે છે. માટે મિત્રો ! આવો ઉત્તમ પ્રસંગ મળ્યો છે તેનો સદુપયોગ એવી રીતે કરી લેવાની તમને પ્રાર્થના છે કે તમે જે ઉપલા પગથીયા સુધી કુદરતી રીતે ચઢી આવ્યા છો, તે છેવટનું પગથીયું પુરૂષાર્થથી કૂદી પોતાના ખરા મજલા ઉપર જવાને પ્રસંગે ભૂલાવો ન જાઓ કે ભ્રાંતિમાં ન પડો તેની સંભાળ રાખજો.

જૂદા જૂદા સુખ દુઃખના વિષયો માનનારી પ્રકૃતિઓ.

૧૧૪. કેટલીક પ્રકૃતિઓજ એવી હોય છે કે જે ખોટા પદાર્થો અને ખોટી સગવડોમાંજ સુખ પામે છે. કુકડાને સ્વચ્છતાવાળી જગ્યામાં રાખો તેના કરતાં તે ગંદકીવાળી જગ્યાજ વધારે પસંદ કરશે. કૂતરાને ચોટલા ઉપર પાટ નાખી પાથરણું પાથરી બેસાડો તેના કરતાં તેને ગાડી ગાડાંના ચીલામાંજ બેસવાની મોજ વધારે લાગશે. ઘણા દિવસો

સુધી સગડાવેલી ચીજોના પ્રવાહી મિશ્રણવાળા દારૂના પીના-
રાઓને દૂધના પ્યાલા કરતાં દારૂનો પ્યાલોજ વધારે પસંદ
પડશે. માંસાહારમાં ટેવાયલાને માંસાહારમાંજ અત્તના આહાર
કરતાં વધારે ચિત્ત લાગશે. તમાકુના ખાનારને ઇલાયચી
કરતાં તમાકુનો સ્વાદ મુખમાં વધારે વખત રાખવાની રૂચિ
વધારે રહેશે. જે ત્રણ દિવસનો ટાઢો ભાત કોઈ પ્રકારે સ્વાદ
કરી ખાનારને તાજો ભાત દૈવત વગરનો જણાશે. ખારાં
ખાટાં અને તીખાં ભોજનને પસંદ કરનારા ગળાપણવાળાં
અને ધીવાળાં ભોજનમાં ઓછું મન કરશે. દ્વૌ ભૂતસર્ગો
લોકેડસ્મિન્ દૈવ આસુર એવ ચ એ શ્રીકૃષ્ણના વચન પ્રમાણે
દૈવી અને આસુરી એવી પ્રાણીઓની સૃષ્ટિમાં એમાંથી એક પ્ર-
કૃતિને અનુસરીને પ્રાણી માત્રની રહેણી કરણી બંધાયત્તી હોય
છે. ગાયને સાત્વિક ખોરાક પસંદ આવે છે અને વાઘને તેથી
ઉલટું હોય છે. આ પ્રમાણે સર્વત્ર સમજી લેવું. આશ્ચર્યકારક
બુદ્ધિવૈભવવાળા અને પ્રાણી માત્રની પ્રકૃતિને પોતાના યોગે-
શ્ચર્યથી અતિ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છેડા સુધી ઓળખનારા મહાત્મા
શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે-

યાતયામં ગતરસં પૂતિ પર્યુષિતં ચ યત્ ।

ઉચ્છિષ્ટમપિ ચામેધ્યં ભોજનં તામસપ્રિયમ્ ॥

“ રાંધ્યા પછી જેની ઉપર પહોર વીતી ગયો હોય,
અર્થાત્ જે ઘણું ઠંડુ અથવા ઠરી ગયેલું હોય, જે દુર્ગંધ-
વાળું હોય, જે આગલા દિવસનું હોય, જે ઉચ્છિષ્ટ એટલે
ખીનજો ખાતાં વધેલું હોય, તથા જે ખાવાને યોગ્ય ન હોય,
એવા પ્રકારનું ભોજન તામસ પ્રકૃતિવાળાને વહાલું લાગે છે.”

આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણનાં વચનમાં શું કહેલું છે તેનો વિચાર કરો અને જગતનો જરા બારિક અનુભવ જુઓ એટલે તરત સમજાશે કે જેને એક જણ ખોટું કહે છે તેને સારું માનનાર બીજો હોય છે. અંત્યજ જાતિમાં તામસ ગુણ મુખ્યત્વે રહેલો છે અને તેથી તેઓ જેમાં સુખ માને છે તે પદાર્થોમાં બીજાઓ દુઃખ ગણે એવા પ્રકારે બનતા આવ્યા છે. પોતાનાં દુઃખ અને સુખનાં સાધન વડેજ આ જગતમાં સર્વને દુઃખ અને સુખના ભોક્તા બનાવી શકાય એમ જે દેખાય છે તેમાં ગુણ અને પ્રકૃતિનો મેળ લેવાનું ચૂકીએ તો આપણે સર્વાંશે ખરો હિસાબ કરી શકીએ નહીં. પેહેલા દિવસની રોટલી બીજે દિવસે ખાવી પડ્યાથી માંદા થનારા જગતમાં છે, અને એક પખવાડીયાની રોટલીને ખાઈ નહીં માંદા થનારા જગતમાં છે. ચાર દિવસનો ટાઢો ભાત ખાઈને મહોત્સવ માનનારા છે અને એક પહોર વીતી ગયેલા ભાતને ખાવાને પ્રસંગે નારાજ થનારા પણ છે. ગંદકીવાળી શેરી-ઓમાં લાંબુ આયુષ્ય ભોગવનારા લોક રહેલા હોય છે અને એક કલાક ખોટી હવામાં રહેવાના પ્રસંગને અતિ દુઃખકારક અનુભવનારા પણ છે. દયાળુ પરમાત્માએ એવી કુદરત રચી છે કે ગમે તે સ્થિતિમાં સુખ અને દુઃખ ભોગવાવી શકે છે. સુખ દુઃખના ભોગવટા માટેજ શરીર થયેલાં છે. બળદને બળદ રાખીનેજ તે રાજવૈભવ અપાવે છે અને કૂતરાને કૂતરો રાખીનેજ ચાર ઘોડાની ગાડીમાં સહેલ કરાવે છે. અંત્યજને અંત્યજ રાખીનેજ તે સુખીઆમાં સુખીઓ બનાવે છે. સુખને માટેજ બધી ખટપટ છે અને તે તો ગમે તે સ્થિતિમાં મળી શકે છે.

અંત્યજ્ઞે શરીરં બદલીનેજ સ્પર્શ્ય થઇ શકે.

૧૬૫. અર્થવ્યવસ્થા પ્રત્યે સિંહાવલોકન.

૧૬૫. કાશીવાળાં વિદુષી આઠ એની બેઝન્ટ કે જેમના સર્વ વિચારને હું મળતો થઇ શકતો નથી પણ જે આઠ વિદ્વાન અને વિચારશીલ છે તેઓ અંત્યજ્ઞેનો સ્પર્શ કરવાની આગતમાં શું કહે છે તે જુઓ:—

“Their bodies, at present are ill-odorous and foul, with the liquor and strong-smelling foods out of which for generations they have been built up; it will need some generations of purer food and living to make their bodies fit to sit in the close neighbourhood of a school-room with children who have received bodies from an ancestry trained in habits of exquisite personal cleanliness and fed on pure foodstuffs. We have to raise the depressed classes to a similar level of physical purity and not to drag down the clean to the level of the dirty, and until this is done close association is undesirable.”

“હાલ તેમનાં (અંત્યજ્ઞેનાં) શરીર ખોટી વાસ આપનારાં અને બગડેલા વાસ મારનારા ખોરાક અને દારૂ જેવા પદાર્થો કે જેનાથી ઘણા જમાનાઓ થયા તેમનું બંધારણ થયેલું છે તેથી મલિન છે. સ્વચ્છ શારીરિક પવિત્રતાની રીતિ-

એ પાળનારા પૂર્વજોથી ઉતરી આવેલાં અને પવિત્ર ખોરાકથી ઉછરેલાં શરીરવાળાં જાળકોની જોડે નિશાળની ચોરડીમાં અડોઅડ બેસવાને લાયક અંત્યજોનાં શરીર બનાવવાને સ્વચ્છ ખોરાક અને સ્વચ્છતાના પાલનવાળા કેટલાક જમાનાઓ અવશ્ય વીતી જવા જોઈએ. અંત્યજ જાતિઓને આપણે શારીરિક સ્વચ્છતાની સરખી સપાટી ઉપર આણવાની છે, અને પવિત્ર લોકોને મલિનતાની સપાટી ઉપર તાણી જવાના નથી. અને આ પ્રમાણે જ્યાં સુધી થાય નહીં ત્યાં સુધી અંત્યજોનો નિકટ સંબંધ ધરવા જેવો નથી. ” મિત્રા ! આ પ્રમાણે અભિપ્રાય વાંચી તેથી વધારે આગળ સૂક્ષ્મ વિચાર કરવા તમને મારી વિનંતિ છે. ઉપરના અભિપ્રાયમાં અંત્યજો અસ્પર્શ્ય છે એમ કહેલું છે, તે તો ખરો ખર છે; પણ કેટલાક જમાનાઓ સુધી અંત્યજો પાસે પવિત્રતા પળાવીને પછી તેમને સ્પર્શ્ય બનાવવાનો વિચાર ભૂલ ભરેલો છે. એમ સ્પર્શ્ય બનાવવામાં તો કેટલાક જમાનાઓનાં જસો ચારસો વર્ષ જતાં રહેશે, ત્યારે સ્પર્શ્ય બની આવ્યાનું કદાચ એકવાર તમે સ્વીકારશો; પણ એ ચારસો વર્ષ સુધી તેમણે પવિત્રતા પાળી છે, એવી દેખરેખ ચાલુ રીતે રાખવાનું કઠિન કામ કોણ માથે લે છે ? એમ વર્ષો ગુમાવવા કરતાં તેને ૬૦ કે ૭૦ વર્ષનું આયુષ્ય યદીનથી પોતાના ધંધામાં જ ગાળવા દો, એટલે પછી તરતજ એને ઊંચી કહેવાતી વર્ણમાં જન્મ મળશે. અને સર્વ રીતે તેણે ભક્તિમાન રહીને ઈશ્વર સોંપેલું કાર્ય આપી છાંદગી ફરજ સમજી બજાવ્યું હશે તો તેને સસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ઈશ્વર સાથે એકતા પણ મળશે. તેમને તેમના સહજ ધર્મમાંથી ભ્રષ્ટ કરી તેમને મુક્તિના અને ઊંચી સિયતિના માર્ગમાંથી રદ કરવામાં શું હાંસલ છે ?

તેમને તમારાથી બની શકે એટલા સુખમાં રાખો એજ કર્તવ્ય છે. બ્રાહ્મણ હોય કે અત્યંત હોય પણ તેને ઈશ્વરે જે કામ કરવાને મૂક્યો હોય તેજ કામ તેણે કરવું એમાં ઈશ્વરની પ્રસન્નતા અને મુક્તિ છે.

સ્વધર્મે નિઘનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ

“ મોત આવે તો ભલે પણ સ્વધર્મ પાળવામાંજ શ્રેય છે અને પારકો ધર્મ ભય કરનાર છે. ” અહીંયાં ધર્મનો અર્થ કીર્તન કરવા બેસવું એવો નથી, તેમ હિંદુએ પારસી ધર્મ પાળવો કે ખ્રીસ્તે ધર્મ પાળવો એવો પણ અર્થ નથી. અહીં ધર્મ એટલે સનાતન વર્ણશ્રમવ્યવસ્થા પ્રમાણે જે ધર્મો પ્રાપ્ત થયો હોય તે, એવો અર્થ છે. લાખો વરસની પરંપરાએ પ્રાપ્ત થયેલાં મહાન શરીરો બસો ચારસો વરસમાં બદલાવી નાખવાનો વિચાર કેવળ ભૂલ ભરેલો છે. ગિરનાર ઉપરથી ઉતરતાં છ કલાક થયા હોય તો ચઢતાં બાર કલાક થવા જોઈએ. તે પ્રમાણે લાખો વરસથી ઉતરી ચાલી આવેલા અત્યંત ભાઈઓને પવિત્રતાના ડુંગર ઉપર ચઢવાને લાખોથી બમણાં વરસ જોઈએ કે જે વાત ન બની શકે એવી છે. તેમને માટે બેજ રસ્તા છેઃ એક શરીર બદલી નવો જન્મ લેવાનો અને બીજો શારીરિક બળ વાપરી ગમે ત્યાં ધ્રુસવાનો. અરે બ્રાહ્મણ હોય ને અમુક મુદત સુધી સંસ્કાર ન પામે તો પછી તેને બ્રાહ્મણ થવાનોજ માર્ગ બંધ થઈ જાય છે, તો પછી વૈશ્ય બ્રાહ્મણ થાય ને શૂદ્ર બ્રાહ્મણ થાય ને અત્યંત ચઢતો ચઢતો ઊંચે આવી બ્રાહ્મણ થાય એવો કલ્પનાજ મિથ્યા છે. ઉપર જે બે માર્ગ બતાવ્યા છે તેમાંનો પહેલો માર્ગ ઈશ્વરસંમત છે અને બીજો માર્ગ પણ ઈશ્વરને અવતાર માટે આમંત્રણ કરવા જેવો છે. ઈશ્વરે જે

વર્ણમાં જન્મ આપ્યો તે વર્ણમાં અને તેજ વર્ણના ધંધામાં આયુષ્યની આપેલી મુદત આપણે ગાળીએ તોજ ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે. એ મુદતનું આપણું કામકાજ જોઈને આપણને યોગ્ય સ્થિતિમાં તે પછી બીજીવાર મૂકવા કે પોતાની પાસેજ રાખી લેવા એ તો પરમેશ્વરના ઇન્સાફની વાત છે. એમાં માણસે ડહાપણનો ઉપયોગ કરવાની આવશ્યકતા નથી. પથિ શૂદ્રવદાચરેત્ એમાં મુસાફરીમાં શૂદ્રની પેઠે આત્યાર ઓછો પળાય તો હરકત નહીં એટલેજ અર્થ કરવાનો છે. મુસાફરીમાં શૂદ્રનો, ધંધો કરવા માંડવો અથવા કુંવારા હોઇએ તો મુસાફરીમાં શૂદ્રની કન્યાને પણ પરણી લેવી એવો અર્થ કરવાનો નથી. તેજ પ્રમાણે—

જન્મના જાયતે શૂદ્રઃ સંસ્કારાદ્વિજ ઉચ્યતે

એનો ઝોક બધો સંસ્કારો કરવા ઉપર છે. સંસ્કાર વગર કોઇ રહી ન જાય તે માટે કહેલું એ આનંદ રખાવનારું વચન છે. આગળ કુવો છે માટે હાથમાં ફાનસ આપ્યા જેવું એ વાક્ય છે. એનો અર્થ એટલેજ કરવાનો છે કે જન્મેલા માણસને જ્યાં સુધી સંસ્કાર નથી થયા ત્યાં સુધી તે શૂદ્ર જેવી સ્થિતિમાં છે. એટલે બ્રાહ્મણના છોકરાને બ્રાહ્મણ ક્યારે કહીશું કે જ્યારે એને ઉપનયન સંસ્કાર થશે ત્યારે. જેમકે ભસ્મ ધારણ કર્યા વગર જે બ્રાહ્મણ શ્રીતસ્માર્ત કર્મ કરવા માંડે તો તેને ચાંડાલ જાણવો એમ એક ઠેકાણે કહ્યું છે, તેનો અર્થ તેને ચાંડાલમાં નાખી દેવો એવો નથી. તે પ્રમાણે બુદ્ધિ-પૂર્વક ઉપરના વાક્યનો અર્થ કરવાનો છે. ઉપનયન સંસ્કાર થાય નહીં ત્યાં સુધી વેદાંત કર્મનો આધિકાર થતો નથી, સંધ્યાવંદનાદિ કર્મ થઇ શકતાં નથી, ગુરુકુળમાં વિદ્યા

ભાણુવા જવાતું નથી એટલે ત્યાં સુધી તે શૂદ્ર જેવો છે અને
આચાર પણ શૂદ્ર જેવો રહેવા પામેછે; માટે શૂદ્ર શબ્દ
વપરાયલો છે. બધાએ શૂદ્ર જન્મે છે અને સંસ્કાર
કરે એટલે બધાથીએ બ્રાહ્મણ થઈ જવાય છે એવો
પ્રમાદીઓને ખુશી કરી ખરાબ કરવાનો અર્થ તેનો
છેજ નહીં. સ્ત્રીઓને ઉપનયન સંસ્કાર થતો નથી ત્યારે તે
શૂદ્ર રહી અને પુરૂષોને સંસ્કાર થયા એટલે દ્વિજ થયા. ત્યારે
શું બધા બ્રાહ્મણો શૂદ્ર સ્ત્રીઓને પરણે છે ? એ તો વર્ણસંક-
રતા થઈ ! અરે વર્ણસંકરતા તો અમેરિકામાંએ થતી નથી.
યુનાઈટેડ સ્ટેટસના વરજીનીયા નામના સંસ્થાનમાં હમણાં બીજી
વર્ણની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરનારને અઢાર વર્ષના કેદખાનાની
સજા થઈ હતી. ત્યારે શું હિંદુસ્તાનમાંજ ગોટાળો ઘાલવો
છે ? બાપ બ્રાહ્મણ, દાદો શૂદ્ર, છોકરો ક્ષત્રિય અને પોતે
વૈશ્ય એમ પણ થાય ખરું કે ? દાદાને સંસ્કાર કરવાનો રહી
ગમે એટલે શૂદ્ર થઈ ગયો હોય; બાપને નાનપણમાં આઠમે
વર્ષે સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો હોય તેથી બ્રાહ્મણ બની ગયો
હોય, પોતે વેપાર કરતો હોય એટલે વૈશ્ય થયો હોય અને
છોકરાએ બેંકમાં નોકરી ન મળવાથી લશ્કરમાં નોકરી લીધી
હોય એટલે ક્ષત્રિય થયો હોય. જો એમ ગમે તેમ કરી શકાતું
હોય તો પછી શૂદ્ર અને વૈશ્ય એવા વર્ણની જરૂર શી ?
બધાએ હિંદુ, એટલું ટુંકુને ટૂંક શું ખોરું ? જરૂર હોય તો
ધંધા પ્રમાણે નામ રાખી વર્ણનાં નામજ રાખવાની શી જરૂર ?
વળી જન્મથી શૂદ્ર પણ જન્મથી એટલી ભાંજગડ શા માટે
જોઈએ ? અને વળી દ્વિજ બનાવવાનીએ શી આવશ્યકતા ?
જન્મ્યા એટલા હિંદુજ, એમ માનવું, અને ગમે તે ધંધો
ધારણ કરવો. જરૂર પડે તો વચમાંજ વર્ણ બદલવો. નહીં

તો પંદર ચોક સાઠ. પંદર વર્ષ સુધી વાણીઆને ત્યાં વેપાર
 શીખી વૈશ્ય રહેવું. વેપારમાં ન કાચું એટલે ખીખાં પંદર
 વર્ષ પોલિસમાં નોકરી કરી ક્ષત્રિય થવું. પંદર વર્ષમાં
 નોકરીની બુજ ન થઇ એમ જાણી નારાજ થઇ કોઇની ધર
 ખાનગી નોકરીમાં શુદ્ધનું કામ કરવા રહી શુદ્ધ થવું અને
 પછી એટલામાં કોઇ ગુરૂ મળ્યો અને સંસ્કાર કરી દીધો.
 એટલે બ્રાહ્મણ બની ગયો. આમ થાય ખરું કે ? એમ થાય તો
 ભારતવર્ષ નામ જાહલીને બ્રહ્મતાવર્ષ નામ આપણા વહાલા
 દેશનું પાડવું પડે. એમ ગમે તેમ અર્થ કરવામાં આવે તો પછી
 એવો અર્થ કેમ નથી કરતા કે અત્યેષ્ટિ સંસ્કાર થયો એટલે
 ખીજો જન્મ થયો એટલે દિવસ કહેવાયો ? પણ એવા મનસ્વી
 અર્થ કરી શકાયજ નહીં. એમ જો થતું હોત તો રામ, કૃષ્ણ અને
 મનુ જેવા અનેક તેવો વહીવટજ કેમ ન પાડત ? વહીવટ કદી
 ન પાડ્યો તો ઠીક પણ તે વિરુદ્ધ એક શબ્દ પણ બોલ્યા વિના
 કેમ રહેત ? માટે આવો લોકની ખરાબી કરવાનો અર્થ કરવો
 નહીં અને કોઇ કરે તો તે માનવો નહીં. જન્મથીજ જાતિ
 માનવાની છે. બ્રાહ્મણમાં પચાસ જન્મ થયા એટલે બ્રાહ્મણ
 વર્ણની ટુકડીમાં પચાસ માણસની ભરતી થઇ એમ સમ-
 જવું. ટુકડીના (અહીં વર્ણના) રચનારેજ અને તે પ્રમાણે
 વ્યવસ્થા ચલાવનારેજ ગુણ કર્મનો વિચાર કરેલો છે અને
 નવી ભરતી વળતે કયેં જાય છે. એમાં માણસથી ધાલધુસડ
 થાયજ નહીં. જ્યાં સુધી ધૈર્યને માતો ત્યાં સુધી એમ કર-
 વાનો અવકાશજ નથી. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ
 કદાચ્ચન્ એટલે જે કર્મ કરવાની યોજના થયેલી છે તે કર્મજ
 કરવાનો અધિકાર છે. ખીજો અધિકારજ નથી, ક્ષણનો
 અધિકાર પણ કદી નથી. જે કામ સોંપાયું હોય તેમાંજ

સારામાં સારા થવું એજ કર્તવ્ય છે. વધારે ફાયદો આપવો કે થોડો ફાયદો આપવો એ બેવાનું કામ તો નિમણુક કરનારનુંજ છે, માણસનું નહીં. સોંપાયલું કામ છોડી દેવાય નહીં. છોડવામાં આવે તો તતઃ સ્વધર્મ કીર્તિંચ હિત્વા પાપમવાપ્સ્યસિ સ્વધર્મનો ત્યાગ થાય, અપયશ થાય અને પાપ લાગે. માટે મિત્રો ! ઈશ્વરે સોંપેલું કાર્ય કરું છું એ વાત જ્યારે ખરી રીતે મનમાં ઠસશે ત્યારેજ ભારત વર્ષની ઉન્નતિ થશે. માટે પવિત્રતા પળાવીને અંત્યજનેને ઊંચી વર્ણના બનાવવાની વાત ભૂલ ભરેલી છે, એમ એકંદર હકીકતથી સુજ્ઞાને વિદિત થશે. અંત્યજને પોતે પોતાની મેળે પવિત્રતા પાળે અથવા પળાવવાથી પાળે તો તેમાં તેમને ફાયદો છે અને ઘણા જમાનાઓ સુધી પવિત્રતા પાળે તો બીજાઓને સ્પર્શ-જન્ય દોષ ઓછા લાગે એટલું બને, પણ એથી આગળ જઈ તેમને સ્પર્શ્ય બનાવવામાં તો હાનિજ છે. શરીરની શુદ્ધિને માટે શરીર બદલ્યા શિવાય બીજો માર્ગજ નથી. એ બાબત-માં માથું ઘાલવાનો માણસને અધિકારજ નથી; હાલ એટ-લુંજ કહેવું પુરતું છે.

આચારશુદ્ધિમાટે થોડાં શાસ્ત્રવચનો.

૧૧૬. આચારશુદ્ધિ પાળવાના વિષયમાં શાસ્ત્રનાં થોડાં પ્રમાણો આપ્યા વગર ચલાવી લેવાય નહીં, તેથી નીચે થોડાંક પ્રમાણો આપ્યાં છે. શાસ્ત્રમાં થયેલી આજ્ઞાઓમાંથી થોડી બતાવી છે. છાંદોગ્યોપનિષદમાં કહ્યું છે કે:—

આહારશુદ્ધૌ સત્ત્વશુદ્ધિઃ
સત્ત્વશુદ્ધૌ ધ્રુવા સ્મૃતિઃ

“ આહારની શુદ્ધિ સત્ત્વશુદ્ધિને આપનારી છે અને સત્ત્વ-
શુદ્ધિમાં નિશ્ચળ સ્મૃતિ-પોતાના સ્વરૂપને ઓળખવાનું જ્ઞાન
અને કુદરતે જૂઝાવેલી વાતો યાદ કરવાની શક્તિ અથવા
દૂરના બનાવો સમજવાની પાત્રતા-આપે છે. શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર
આચારશુદ્ધિ અને પવિત્રતા જેવી અગત્યની વાત અર્જુન
જેવા સુધ્ધ મિત્રને અનેક રીતે સમજાવતાં કહે છે કે:—

અમયં સત્ત્વસંશુદ્ધિઃ

એટલે નિર્ભયપણું અને સત્ત્વસંશુદ્ધિ એ પ્રાપ્તવ્ય છે,
વળી ઈશ્વરના ધ્યાનયોગ વખતે પવિત્ર જગ્યાએ બેસવું એમ
સમજાવતાં કહે છે:—

શુચૌ દેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય સ્થિરમાત્તસમાત્મનઃ

એટલે પોતાનું સ્થિર આસન પવિત્ર સ્થળને વિષે કરવું.
આમાં પૃથ્વીનો પણ પવિત્ર ભાગ શોધવાને અર્જુનને સા-
માટે કહેવું પડ્યું ? આમ પવિત્ર જગ્યા શોધવાનું કહેવામાં
આવે છે તો પવિત્ર શરીરને ઝીણામાં ઝીણી રીતે સંભાળ-
વાની આવશ્યકતા એમાંજ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે.

અનપેક્ષઃ શુચિર્દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ

એટલે અનાયાસે મળેલી વસ્તુમાં પણ જે ઇચ્છારહિત
છે, જે બાહ્ય તથા આંતર શૌચયુક્ત છે, જે પક્ષપાત-
રહિત અને ગતવ્યથ છે તે મારો ભક્ત મને વહાલો છે.
વળી જ્ઞાન કેને કહે છે તે વાત સમજાવતાં પણ શ્રીકૃષ્ણ
મહાત્મા વળી અર્જુનને કહે છે કે:—

આચાર્યોપાસનં શૌચં સ્થૈર્યમાત્મત્રિનિગ્રહઃ

એટલે આચાર્યની સેવા, બાહ્ય અને આંતર શૌચ, સ્થિ-
રતા અને શરીરને નિયમમાં રાખવું વિગેરે કર્તવ્યો છે. પુનઃ
તેજ વાત કહે છે કે:—

તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમંદ્રોહો નાતિમાનિતા

એટલે તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, બાહ્ય તથા આંતર શુદ્ધિ,
અંદ્રોહ અને પોતાને વિષે પૂજ્યપણાનું અભિમાન ન કરવું
એજ ધ્યેય જોવી જાયતો છે. વળી તેઓ કહે છે કે:—

ન શૌચં નાપિં ચાચારો ન સત્યં તેષુ વિચિત્રે

એટલે હે અર્જુન આસુરી સંપત્તિ સાથે જન્મ પામેલા
ઓમાં પવિત્રતા, આચાર અને સત્ય માલમ પડતાં નથી.
વળી તેઓ કહે છે કે:—

મોહાદૃહીત્વાઽસદ્ગ્રાહાન્ પ્રવર્તન્તેઽશુચિવ્રતાઃ

એટલે “ અપવિત્ર રીતે ચાલનારા તેઓ દુરાચરુને
માત્ર મોહવડે પકડીને પ્રવર્તે છે. ” આવાં અનેક વચનો
શ્રીકૃષ્ણઅંદ્રે કહ્યાં છે. અર્જુન જેવાં સર્વથા પવિત્રતાને ઓ-
ળખનારા શુદ્ધિમાન અને દૈવી સંપત્તિવાળા મિત્રને આમ
અનેક રીતે પવિત્રતાનો ઉપદેશ કરવાની જરૂર શ્રીકૃષ્ણને
એટલાજ માટે જણાઈ હતી કે જેથી પવિત્રતા જેવી ઊંચી
વસ્તુની કિંમત અર્જુનના મનમાં દઢ રહેવા પામે.

સ્મૃતિ વચનો.

૧૧૭. ઉપર પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણનાં શોડાં વચનો જોયા પછી

(૧૭૪)

સ્મૃતિ વિગેરેનાં થોડાં વચનો નીચે આપ્યાં છે તે લક્ષમાં રાખી વિચાર કરનારને સ્મૃતિકારોની હિતપ્રુદ્ધિનું ભાન થયા વગર રહેશેજ નહીં:—

દિવાકીર્તિસુદક્યાં ચ પતિતાં સૂતિકાં તથા ।
શવં તત્સ્પૃષ્ટિનં ચૈવ સ્પૃષ્ટઃ સ્નાનેન શુદ્ધતિ ॥
(મ.)

“ અંત્યજને, રજસ્વલાને, પતિતને, સૂતિકાને, શયને તથા તેને અડકનારને અડકીને સ્નાન કર્યાથી શુદ્ધ થવાય છે.

ઉદકયાસ્પર્શને સ્નાયાદંશુકેનાંગતોઽપિ વા
(પ.)

“ રજસ્વલાને શરીરથી કે વસ્ત્રથી સ્પર્શ થયો હોય તો પણ સ્નાન કરવું. ”

વસ્ત્રસંસ્પર્શને તસ્ય સચૈલાંગાવગાહનમ્ ।
અંગસ્પર્શનવત્તસ્ય વદંતિ દ્વિજસત્તમાઃ ॥

“ અંગનો સ્પર્શ અને વસ્ત્રનો સ્પર્શ સ્પર્શદોષમાં અર-ખાજ છે, માટે વસ્ત્રનો સ્પર્શ થતાં પણ સચૈવ સ્નાન કરવું એમ ઉત્તમ બ્રાહ્મણો કહે છે. ”

વસ્ત્રાદ્યંતરિતે સ્પર્શે સાક્ષાત્સ્પર્શોઽભિધીયતે ।

“ વસ્ત્ર વગરનાં આવીને સ્પર્શ થયો હોય તે સાક્ષાત્ સ્પર્શની બરાબરનોજ સ્પર્શ કહેવાય છે. ”

ચાંડાલૈઃ શ્વપચૈઃ સ્પૃષ્ટે નિશિ સ્નાનં વિધીયતે ।
 ન વસેન્નેદયં રાત્રૌ નિશિ સ્નાનેન શુદ્ધતિ ॥
 અથ તત્ર વસેદ્રાત્રિમજ્ઞાનાદવિચક્ષણઃ ।
 તદા તસ્ય તુ તત્પાપં શતથા પરિવર્તતે ॥

“ ચાંડાલનો અને શ્વપચનો સ્પર્શ થયો હોય તો રાત્રે પણ સ્નાન કરવું જોઈએ. રાત્રીમાં પણ સ્નાન કર્યા વગર રહેવું નહીં. રાત્રે સ્નાન કરીને પણ શુદ્ધ થવાય છે. પણ જો કેાઈ મૂર્ખ અજ્ઞાનને લીધે સ્નાન કર્યા વગર રાત્રે રહે તો તેનું તે પાપ સોગણું થઈને તેને વીંટાઈ વળે છે.” (પાપ ૬૯ થાય છે.)

અસ્તં ગતે યદા સૂર્યે ચાંડાલં પતિતં સ્ત્રિયમ્ ।
 સૂતિકાં સ્પૃશતશ્ચૈવ કથં શુદ્ધિર્વિધીયતે ॥
 જાતવેદઃ સુવર્ણં ચ સોમમાર્ગં તથૈવ ચ ।
 બ્રાહ્મણાનુમતેનૈવ સ્નાત્વા દૃષ્ટ્વા ચ શુદ્ધતિ ॥

“ સૂર્યનો અસ્ત થયો હોય અને પછી ચાંડાળનો, પતિ-
 તનો અથવા સુવાવડી સ્ત્રીનો સ્પર્શ થયો હોય તો શુદ્ધિ કેવી
 રીતે થાય ? તેનો રસ્તો એવો છે કે બ્રાહ્મણની અનુમતિ
 લેઈને અગ્નિ, સુવર્ણ તથા સોમ માર્ગનાં દર્શન કરીને સ્નાન
 કરવાથી શુદ્ધ થવાય છે. ”

અન્યદા વમને સ્નાયાત્તથા શોકાશ્રુપાતયોઃ

“ ઉગ્રી થઈ હોય તથા શોકાશ્રુપાત થયો હોય તોપણ
 સ્નાન કરવું. ”

નારં સ્પૃષ્ટ્વાસિ સસ્નેહં સ્નાત્વા × વિશુદ્ધયતિ

“ ચિકાશવાળું કે ભીનાશવાળું માણસનું હાડકું પડ્યું
હોય તેને અડકાય તો સ્નાન કરીને શુદ્ધ થવાય છે. ”

ચિત્તિ ચ ચિત્તિકાષ્ટં ચ પૂયં ચંડાલ મેવચે ।
સ્પૃષ્ટવા દેવલકં ચૈવ સવાસા જલમાવિશેત્ ॥

“ચિતાને, ચિતાના કાષ્ટને અને અંત્યજને તથા દેવલકને
સ્પર્શ થયો હોય તો વસ્ત્રો સાથે જળમાં પ્રવેશ કરવો. ” આ
પ્રમાણે અનેક વચનો છે અને તે ઘણી ભારે પરાંપકાર
બુદ્ધિએ લખાયલાં છે. સ્પર્શજન્ય દોષો વિષે પાછળ જે
કહેવામાં આવ્યું છે તેનો આ વચનો વાંચતી વખત વિચાર
કરવાથી સ્પર્શોસ્પર્શ વિચારનું રહસ્ય લક્ષમાં આવશે. આ
વિષય વધારે લંબાવવાની આવશ્યકતા નથી. સંસર્ગજન્ય
દોષો વધારે કે ઓછા પ્રમાણમાં લાગવાના પ્રસંગોને અનુસ-
રીને શુદ્ધિ કરવાના જૂદા જૂદા માર્ગો શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા છે.
સ્નાન, જપ, તપ, ક્ષાલન, પ્રોક્ષણ, અગ્નિસ્પર્શ, સુવર્ણ
સ્પર્શ, સૂર્યદર્શન, આચમન, ઉપવાસ, માર્જન, પંચગવ્યાશન,
ચાંદ્રાયણાદિ વ્રત અને ગાયત્રી તથા વિષ્ણુ નામનો જપ એ
શારીરિક અને તેને લીધે થયેલી માનસિક અશુદ્ધિના નિવા-
રણના શાસ્ત્રોક્ત ઉપાયો છે. અઘ્નજૂતા થયેલા સ્પર્શ કરતાં
બુદ્ધિપૂર્વક થયેલા સ્પર્શ ઘણા દોષથી ભરેલા છે. હવે સ્પર્શનો
દોષ ક્યાં અને ક્યારે લાગતો નથી તે વિષે શાસ્ત્રમાંનાં થોડાં
વચન ઉતારવાં જોઈએ કે જેથી શાસ્ત્રકારોની સહજકલ્યાણ-
વૃત્તિનો પણ ખ્યાલ આવી શકે:—

તીર્થે વિવાહે યાત્રાયાં સંગ્રામે દેશવિપ્લવે ।
નગરપ્રામદાહે ચ સ્પૃષ્ટાસ્પૃષ્ટિર્ન દુષ્યતિ ॥
(૩)

“ તીર્થમાં, વિવાહનાં પ્રસંગમાં, સંગ્રામમાં, દેશવિસ્થા-
વને વળતે તથા નગર કે ગામ બળતું હોય ત્યારે સ્પર્શસ્પ-
ર્શનો દોષ થતો નથી. ”

વિવાહોત્સવયજ્ઞેષુ સંગ્રામે જનસંકુલે ।

પલાયને વનેડરણ્યે સ્પૃષ્ટાસ્પૃષ્ટિર્ન દુષ્યતિ ॥

“ વિવાહોત્સવ અને યજ્ઞમાં જ્યાં ઘણા લોકો જોવાને
અને દર્શન કરવાને એકઠા થાય છે ત્યાં, મેળાઓમાં, સંગ્રામમાં
તથા દોડા દોડી થઇ રહી હોય ત્યાં, વનમાં કે અરણ્યમાં
સ્પર્શસ્પર્શનો દોષ લાગતો નથી. ”

આ વચનો માન્ય કરી ચાલવું.

૧૧૮. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રકારોએ સ્પર્શનો બાધ નહીં
લેવાના પ્રસંગો બતાવેલા છે, તે સર્વનો વિચાર કરી ધર્મ-
શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું. સ્નાન કરી લેવાના પ્રમા-
દને દૂર કરવો અને આ વિષયમાંથી સારનું ગ્રહણ કરી
શંકાઓનું નિવારણ કરવું. દેશની ઉન્નતિનાં કે પરોપકારનાં
ગમે તે કાર્યો કરવામાં ધર્મનું પાલન હરકતકારક નહીં થાય.

પવિત્રતાનું સંરક્ષણ થવા દો.

૧૧૯. ઉદાર આર્યધર્મના જેવાં વિશાળ તત્ત્વો અને
પવિત્રતા ળીજી ધર્મોમાં નથી. મુસલમાની રાજ્યના ઇતિ-
હાસથી સર્વને વિદિત છે કે ધર્મને માટે હિંદુઓએ અનેક
જૂલમો સહન કર્યા હતા; તેનું કારણ એજ છે કે ગમે તે પ્રકાર-
ના લોકને મુસલમાની ધર્મમાં લેવાને બાધ મનાયો નથી;

કેમકે મુસલમાની ધર્મમાં રહેલી આચાર શુદ્ધિને એ વાત
 બાધકારક માનવામાં આવી નથી. ખ્રીસ્તી ધર્મનું પણ
 એવું જ છે. એમાં પણ ગમે તે માણસ દાખલ થઈ શકે છે;
 કેમકે તેમના ધર્મમાં શુદ્ધિને જેટલા દરજ્જા સુધી પાળવામાં
 આવેછે તેટલા દરજ્જા સુધીની શુદ્ધિને તેથી બાધ આવતો
 નથી. પણ હિંદુઓની શુદ્ધિ કે જેને ઊંચા પ્રકારની ચાલુ
 રાખવાને આટલું બધું મથન થાય છે તેને, ખીજાઓને તેમાં
 દાખલ કરવાની છુટથી બાધ આવેછે, માટે તેવી છુટ રાખ-
 વામાં આવી નથી. આચાર શુદ્ધિને ઊંચામાં ઊંચી રાખવાને
 માટે અનેક રીતે તજવીજે હિંદુશાસ્ત્રકારોએ કરીછે. તે
 એટલાજ માટે કે આચારશુદ્ધિ પાળનારો લોક સમૂહ ભલે
 ગમે તેટલો નાનો થઈ જાય તેની હરકત નહીં, પણ કોઈ
 પણ રીતે પવિત્રતાનું ઊંચામાં ઊંચું તત્વ ભારત-
 વર્ષમાં કાયમ રહેવું જોઈએ. એ ઊંચામાં ઊંચું તત્વજ
 ભારતવર્ષનું અશ્વર્ય મૂકવાની ત્રિજેરી જેવું છે. બધાએ
 વક્તા ઉપર ધૂળ પડી મેલ ચોટી જાય તો મોઢું જોવાનું
 સાધન જતું રહેશે, માટે થોડાક તો એવા રાખે કે જેના
 ઉપર નજર ઠરવા પામે. આ પવિત્રતાના ઊંચામાં ઊંચા
 તત્વના સંરક્ષણને અર્થે આર્યધર્મશાસ્ત્રોમાં અનેક આજ્ઞાઓ
 અપાઈ છે, કેમકે એ તત્વજ ભારતવર્ષના ઉદ્ધારનું આશા
 ભરેલું સાધન છે.

મિશનરીઓના મંત્રો અને મંત્રસિદ્ધિ.

૧૨૦. ખ્રીસ્તી ધર્મ પાળનારી પ્રજાનું રાજ્ય હિંદુસ્તાનમાં
 થયું અને આવું વિશાળ ક્ષેત્ર ખ્રીસ્તી ધર્મના વિસ્તારમાટે
 પ્રાપ્ત થયું તેના હર્ષમાં અને ઉત્સાહમાં ખ્રીસ્તી મિશનરી

વર્ગ હિંદુસ્તાનમાં દાખલ થયો. તેમને તેમનાં કાર્યમાં મદદ-
તરીકે લાખો રૂપીઆ ઈંગ્લેંડ અને અમેરિકામાંથી પ્રાપ્ત થયા.
મિશનરીઓના અનેક પ્રયત્નો હિંદુસ્તાનમાં ચાલુ થયા. કરોડો
પુસ્તકો મફત જેવી કિંમતે અને મફત હિંદમાં વહેંચાયાં.
લલકાદાર ખ્રીસ્તી ધર્મનાં દેવલોના ઘંટાનાદે ગામેગામ આક-
ર્ષણ કરવા માડ્યું. અનેક ઉપદેશકોને ગામેગામ અને મેળાઓ
વિગેરેમાં મોકલવામાં આવ્યા. હિંદુધર્મની રચનામાં અનેક
ચૂકો બતાવવાની તજવીજ થઈ. અરે કૃષ્ણ જેવા મહાન
યોગીશ્વરના જીવનને એક ક્ષુદ્ધક અને પામર જીવન તરીકે
ચીતરી બતાવવામાં આવ્યું, કે જે જીવનનું રહસ્ય જાણવાને
માત્ર શુક જેવા મહાન યોગીનેજ અધિકાર છે. આટલી મહા-
ભારત મહેનત અને અનેક તજવીજો કરવામાં આવી પણ
પરિણામ કંઈ જીવ જેવું આવ્યું નહીં. ખ્રીસ્તી ધર્મ ફેલાવવાને
પૈસાના આપનારા તરફ પરિણામ પત્રકો અને કામની મેહે-
નતના ચિતારો મિશનરી ભાઈઓએ વિલાયત વિગેરે ઠેકાણે
મોકલી આપવામાં આળસ રાખ્યું નથી; પણ તેમાં કંઈ દમ
જેવું નહીં. બધી રીતે વિલાયતના જેવા બનેલા કેટલાક
હિંદુઓ માત્ર ખ્રીસ્તી થતાં શરમાયા અને તેથી તેમણે લાંબી
ખટપટ વગરની સમાજો ઉત્પન્ન કરી તે રીતે મનને મનાવી
લાધું. એટલે મિશનરી ભાઈઓ તો મોળાજ રહ્યા. હવે શું
કરવું તેની વિમાસણમાં તેઓ પડ્યા. જો પરિણામ પત્રક
સારાં ભરાય નહીં તો નાણાંની આવક કમી થઈ જાય, તેથી
તેમણે અનેક તર્કો અને તજવીજો બોળવા માંડ્યાં. બોળતાં
બોળતાં તેમને અંત્યજ લોક હાથ આવ્યા; અને હિંદુઓ
તેમને અળગા રાખી વેહેવાર ચલાવે છે તેથી તેઓ કોઈ રીતે
હાથમાં આવી જવા જેવા છે એમ તેમને જણાયું. અંત્યજ

જાતિ ગરીબ અવસ્થામાં અને પૈસાની ખાલી એટલે જરાબર
 શરતુસંધાન થયું. તેમને રહેવા માટે જૂઠાં મકાનો, પહેરવા
 માટે કપડાં અને ખાવા માટે સાધારણ ઠીક ખોરાકની વ્યવસ્થા
 કરી. કેટલીક અંત્યજ કુમારિકાઓને સાધારણ બણાવી થોડીક
 સ્વચ્છતા શીખવી તેમને યોગ્ય વર વટલાયલા હિંદુ ખ્રીસ્તી-
 માંથી ખોળવાની સૂચના ચર્ચાવવામાં આવી; બીજી બાજુએ
 અંત્યજોને ઉપદેશ ચાલુ થયો કે તમે કેવા અગદાઇ ગયેલા છો.
 અરે, હિંદુ તમને અડકતાએ નથી. તમે તે કંઈ
 માણસ છો ? જનાવર કરતાં એ તમારી સ્થિતિ હલકી
 છે. આમ સંતોષ રાખી શું પડી રહ્યા છો ! આમ
 અનેક વચનો વડે તેમનામાં અસંતોષ ઉત્પન્ન કરવામાં આ-
 વ્યો. શબ્દરચના એવી થવા માંડી કે અંત્યજો છેતરાય તેમાં
 તો નવાઇજ નહીં. ઘણા અંત્યજો ખ્રીસ્તી મંડળમાં દાખલ
 થવા લાગ્યા. સ્પર્શ કરીને માત્ર પોતાના હિતને માટે નહાવાને
 કંટાળેલા ઊંચ વર્ણના ગણાતા હિંદુઓને પણ તે વાતમાં
 સંમતિ આપવાનું મન થયું. કેટલાએકે એટીકેટના
 આવેશમાં તેમ થવામાં સંમતિ સૂચવી, અને કેટલાએકને
 મિશનરીઓની શબ્દ રચનાથી અંત્યજો ઉપર દયા ઉત્પન્ન
 થવા લાગી. મિશનરીઓની મદદમાં એંગ્લોઈન્ડીયન પત્ર-
 કારે ઉભેલાજ હતા અને અગલદાર વર્ગ પણ તેમનો, એમ
 સંજોગો મિશનરીઓના લાલના ગોઠવાયાથી દયાઇ ગયેલી
 જાતિઓના સવાલે ગંભીર રૂપ પકડયું. ઊંચ વર્ણના હિંદુ-
 ઓમાંથી ખ્રીસ્તી ધર્મમાં લોક વટલાતા નથી એ વાત વિલા-
 યત સુધી ગઈ અને પૈસાની મદદ ઓછી થવા માંડી, એટલે
 આ વાત ઊંચ વર્ણના સાધનસંપન્ન હિંદુઓના મનમાં ઉતરે
 તો તેમના તરફની દેશુગીઓથી કામ ચાલુ રહે એમ મિશન-
 રીઓએ જોયું અને ગંભીર થતા સવાલને વધારે ગંભીર

બનાવ્યો. આજે ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં એક ચર્ચાપત્ર આપે
 અને કાલે તેમાં લીડર લખાય, એમ ચારે બાજુએથી ખટપટો
 સર કરવામાં આવી. સ્પર્શસ્પર્શનો ભેદ સમજનારા તમે હિં-
 દુઓ રાજદારી હુકમ માગવાને લાયક નથી, એવાં એવાં ધતીંગો
 ઊભાં કર્યાં અને પેલા પાંચ ભાઈના ઘરમાં કુસંપ અને
 કંઝેશ થવાની દરકાર પોતાના હિતને અર્થે તેમણે છોડી દીધી.
 એક બાજુએ આમ લોકોનાં મન ભમાવવાને કલમને પૂર
 જોસમાં તૈયાર કરવામાં આવી અને બીજી બાજુએ આગગા-
 ડીઓમાં ઊંચવર્ણના ગણાતા હિંદુઓની ભેગા અંત્યજ્નેને
 ખોસવાની ભય ભરેલી કૂરતા જોરમાં ચાલુ રાખવામાં આવી.
 મી. હેલીફેક્સ જેવા અંગ્રેજ અધિકારીઓ પાસે સરકારી
 નોકરીઓમાં અંત્યજ્નેને દાખલ કરવાનું શયે એવી રચના-
 વાળા ખલીતા વિધાયત મોકલી મંજુર કરાવવામાં આવ્યા
 અને કોલેજોમાં પણ અંત્યજ વિદ્યાર્થીઓને સર્વના એકઠા
 ખેસાડવાના ઠરાવ કરવામાં આવ્યા. કલમના જોરથી શબ્દ-
 રચના એવી કરવા માંડી છે કે પથ્થરને પણ દયા આવે.
 સાધારણ વાતને અતિશયોક્તિ વડે ગંભીર રૂપમાં લખીને
 અસર કરવા માંડી. ભાંજગડનો સવાલ એટલોજ છે કે
 અમે અડકીને સ્નાન કરીએ છીએ અને તેઓ કરતા
 નથી. સ્પર્શ કરવા માટે બધું તોફાન છે. અંત્યજ્નેને
 અને અમને બધાંને દુઃખી કરવાનાં માર્ગ લેવાંને કમર કસ-
 વામાં આવી છે. અશાંતિ અને કંઝેશની ઉત્પત્તિ કરવામાં
 અમારા મુખનો વિચાર તો ક્યાંએ નાખી દેવામાં આવ્યો
 છે. અમે સ્નાન કરીએ તેમાં એમના પેટમાં દુખે છે. અમે
 સ્પર્શ કરીને સ્નાન કરીએ તેથી અંત્યજ વર્ગ ઘણોજ દુઃખી
 થઈ ગયો છે એ વાત કોઈ દિવસ ખરી નથી. અંત્યજ્નેને

સુખી કરવાના રસ્તા તેમણે જતાવવામાં અને તે પ્રમાણેજ
 અંતઃકરણથી વર્તવામાં તેમણે પોતાના પરોપકારના કાર્યની
 સમાપ્તિ માની હોત તો તેમનું, અમારું અને અંત્યજનેનું
 પરમ કલ્યાણ થાત. પણ મનમાં ખ્રીસ્તી ધર્મના ફેલાવાની
 લાલ્હ અને રાજદ્વારમાં હિંદુઓની નાલાયકી આગળ આણ-
 વાની ઇચ્છાનાં જોડાણે આ ખરાબી કરવા માંડી છે. સુખ
 આપવાની વાતને પાછળ રાખી અડકવાની વાતને આગળ
 કરી છે અને અમે અડકીને નાહીએ તેનો એમને ત્રાસ
 છુટયો છે. અમે અમારા મનથી તેમને જૂદા ગણતાજ નથી.
 તેમ છતાં અમે અમારી શુદ્ધિને અર્થે સ્નાન કર્યું તેમાં શું
 હાનિ છે ? અંત્યજમાંથી ખ્રીસ્તી થયો હોય તેને અમે સ્પર્શને
 યોગ્ય માનતાજ નથી, કેમકે તેતો ખરો ખ્રીસ્તીજ નથી.
 લોલ લાલચને લીધે ખ્રીસ્તી થયો એટલે ખરો ખ્રીસ્તી શાનો
 અને જરા ઉજળાં વસ્ત્ર પેહેર્યાં એટલે લાખો વર્ષની મલિનતા
 જતી રહી એમ પણ અમે માની શકતા નથી. જૂદા વેષમાં
 આવેલા અંત્યજનો અબજો સ્પર્શ થયો હોય અને અમે
 ન જાણીએ તેનો તો ઉપાય નથી; કેમકે હરકત જાણવામાં
 આવે તોજ તેના પ્રતિકારમાટે પ્રવૃત્તિ થાય છે; અમારે
 નહાવું ન પડે માટેજ અસ્પર્શ્ય એવી સંજ્ઞા અંત્યજનેને આપી
 છે, કેમકે તેથી અમે દૂષિત થવાના ભય વખતે સાવધ રહી
 શકીએ છીએ. બાકી બધાએ સ્પર્શજ છે. માત્ર અમે અમારી
 આચારશુદ્ધિને અર્થે એક સ્નાનની ગોડવણ રાખી છે. અમે
 અંત્યજનેને અડકીને સ્નાન કરીએજ નહીં અને અમારા
 પવિત્ર પૂર્વજોની હિતકારક આજ્ઞાઓનું અમેજ ઉલ્લંઘન
 કરીએ, એમાં અંત્યજનેને કંઈ પણ લાલ હોય એમ માનવું
 ભૂલો અને ભ્રાંતિઓથી ભરેલું છે.

ઈંગ્લેન્ડના દુઃખી અત્યજોની હકીકત.

તેમના છોકરાઓ ગમે તે નિશાળમાં
ફાળલ થઈ શકતા નથી.

૧૨૧. અહીંયાં પરોપકાર કરવાને તૈયાર થયેલાઓના વિલાયતમાંજ અત્યજોને ક્યાં ઘણું માન છે ? અડકીતે નહાય નહીં એટલુંજ જે કંઈ છે તે છે. તે શિવાયનું ખીજું બધુંએ ઠીક ઠાક છે. અરે ત્યાંના અત્યજો તો હિંદુસ્તાનના અત્યજો કરતાંએ વધારે દુર્દશામાં છે. વધારે દુર્દશામાં એટલાજ માટે કે તેઓ હિંદુસ્તાનના લોકોની પેઠે ધર્મ-બુદ્ધિથી સંતોષ પામેલા નહીં હોવાથી અને મુખ્યત્વે પદાર્થ-વિદ્યાના વાતાવરણમાં રહેલા હોવાથી તેઓ હિંદુસ્તાનના અત્યજોની પેઠે સુખનો ખરો ભોગવટો થોડા અંશમાં પણ કરી શકતા નથી. ત્યાંના અમીર ઉમરાવો અને ગૃહસ્થ લોકો ભોજન પંકિતમાં અત્યજોને ટેબલ ઉપર સાથે લેતા હોય એમ પણ નથી. માત્ર તેમને સ્પર્શનો બાધ નથી, તે શિવાય તેમને માટે ખીજું ત્યાં શું સારું છે ? અમે હિંદુઓ અત્યજ ભાષ્યોને સર્વ રીતે સુખી કરવાને બંધાયેલા છીએ. માત્ર અજ્ઞાને અમારામાં કંઈ ઊંચા નીચાપણાની બુદ્ધિ ઊભી કરી હોય તો તે ટાળી નાખવાની અમારી શ્રેજ છે. વિલાયતમાં અત્યજ વર્ગના લોકો એવી દુર્દશા ભોગવે છે કે તેમના કરતાં હિંદના અત્યજો વધારે સુખી છે એમ કહેવામાં અસત્ય નથી. એક વિદ્વાન અને અનુભવી અંગ્રેજ બાપ્તિસ્ટ ઈંગ્લેન્ડના અત્યજોની હકીકત આપતાં લખ્યું છે કે—

“ In every nation we find, as the basis of the social pyramid, a large class of

people, ignorant, degraded, unclean in language and habits, people who perform many tasks which are necessary for society, but who are despised and neglected by the very society to whose needs they minister. In England this class is called the 'submerged tenth,' forming, as it does, one tenth of the total population. It is ever on the verge of starvation, and the least extra pressure sends it over the edge. It suffers chronically from under-nutrition, and is a prey to the diseases which spring therefrom. It is prolific, like all creatures in whom nervous system is of a low type, but its children die off rapidly, ill-nourished, rickety, often mal-formed. Its better type consists of unskilled labourers, who perform the roughest work, scavengers, sweepers, navvies, casual dock-labourers, costermongers; and into it, forming its worst type, drift all the wastrels of society, the drunkards, the loafers; the coarsely dissolute, the tramps, the vagabonds, the clumsily criminals, the ruffians. The first type is, as a rule, honest and industrious, the second ought to be under continued control, and forced to labour sufficiently to earn its bread "

x

x

x

“In England, it has never been regarded as desirable to educate boys or girls of all classes side by side, and such grotesque equalising of the unequal would be scouted. Eton and Harrow are admittedly the schools for the higher classes; Rugby and Winchester are also schools for gentlemen’s sons, though somewhat less aristocratic. Then come a number of Schools, frequented chiefly by sons of the provincial middle classes. Then the Board Schools, where the sons of artisans and the general manual labour classes are taught; and below all these, for the waifs and strays, are the ‘ragged schools,’ the name of which indicates the type of their scholars, and the numerous charitable institutions. *A man in England who proposed that ragged school children should be admitted to Eton and Harrow would not be argued with, but laughed at.* Here, [in India] when a similar proposition is made in the name of a brotherhood, people seem ashamed to point out frankly its absurdity, and they do not realise that the proposal is

merely a violent reaction against the cruel wrongs which have inflicted on the depressed classes, the outcry of an awakened conscience, which has not yet had time to call right reason to guide its emotions. It is sometimes said that Government Schools pay no attention to social differences therein they show that they are essentially ' foreign ' in their spirit. They would not deal so with the sons of their own people, though they may be careless of the sons of Indians, and lump them all together, clean and dirty alike. It is very easy to see the difference of ' tone ' in the youths when only the sons of the cultured classes are admitted to a school, and it is to the interest of the Indians that they should send their sons where they are guarded from coarse influences as Englishmen guard their sons in England. ”

ભાવાર્થ:—“ દરેક પ્રજામાં, પ્રજાના સાંસારિક બંધારણના મિનારાના પાયા તરીકે અજ્ઞાન અને મલિન રીતભાત તથા મલિન ભાષાવાળા લોકોનો એક મોટો વર્ગ હોય છે, કે જે વર્ગના લોકો પ્રજાનાં જરૂરનાં ઘણાં કામો બજાવે છે, પણ જેમની તે સેવા કરે છે તેજ લોકો તેમને ધિક્કારતા અને તેમની ઓછી દરકાર રાખતા હોય છે. ઇંગ્લેન્ડમાં આ લોકોને

‘ પ્રજનો ડુખી ગયેલો દસમો ભાગ ’ એવે નામે ઝોળખવામાં આવે છે, અને નામ પ્રમાણે તે વર્ગ તેની વસ્તીનો દસમોજ ભાગ છે. તે વર્ગના લોકોની સ્થિતિ જોઈએ તો ભૂખમરાના સી-માડા ઉપર છે અને જરા વધારે દયાળુ તેમના ઉપર થાય છે કે તરત તેઓ ભૂખમરાના ભોગ થવા માંડે છે. પુરતા ખોરાક વગર થનારા દીર્ઘકાલિક રોગથી તે પીડાય છે અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થનારા વ્યાધિઓના ભોગ તેઓ થઈ પડે છે. દૈવત વગરના નળળા બાંધાના પ્રાણીઓની પેઠે તેઓ જીકર કરવામાં જોર ચલાવે છે પણ તેમનાં બાળકો, બાળ-પણના વરાધ જેવા રોગોથી અને ભૂખમરાના કારણથી અપોઝપ મરી જાય છે. આ અંત્યજોમાં જરા સારી જાતના અંત્યજો છે તેઓ મજુરીનાં કામ કરે છે, મોરીઓ અને રસ્તા ઝાડવા ઝુડવાનું કામ કરે છે, સડકો અને નેહેરોનાં ખોદકામ કરે છે, હલકાં ફેરીયાનાં કામ કરે છે અને દરિયા કિનારે ગોદીઓમાં પુરસદ પ્રમાણે મજુરી કરવા જાય છે. પણ આમાંજ કેટલાક પાછા ખરાબ જાતના પણ હોય છે કે જેમાં પ્રજામાંના વટલાયજા અને ખરાબ થયેલા સામેલ થાય છે. તેમાં દારૂડીયા, રખડાઉ અને નીચ બુદ્ધિના, તથા અસમ્ય દુરાચારીઓ, ખીસાંકાતરૂ અને ગળારેહેસુ અને કઢંગા અપરાધીઓ હોય છે. એમાંનો પેહેલો મજુરીઆત વર્ગ તો પ્રામાણિક અને ઉદ્યોગી હોય છે પણ આ નીચ બુદ્ધિવાળો વર્ગ તો સતત દેખરેખ તળે રાખવા જેવો અને ગુજરાનને માટે પુરતું મેળવે એટલી મહેનતમાં બળાતકારે પણ લમા-ડવા જેવો છે. ”

x

x

x

x

“ ઇંગ્લંડમાં, સઘળી વર્ણના (વર્ગના) છોકરાઓને તથા છોકરીઓને સાથે એસાક્ષીને ભણાવવાનું કદી પણ

પસંદ કરવામાં આવતું નથી. જરાજર સ્થિતિના નહીં એવા લોકોને સરખી હાલતમાં આણવાની વિષમ રીતને તો ત્યાં ધિક્કારી અને તુચ્છકારી કાઢવામાં આવે છે. ઈંદન અને હુરોની નિશાળો તે જિંયા વર્ગના લોકોને માટે છે. રગણી અને વીન્ચેસ્ટરની નિશાળો ગૃહસ્થોના છોકરાઓ માટે છે કે જ્યાં કુલિનતા અને અમીરી જરાક થોડી જોવાય છે. તે પછીની નિશાળોમાં મધ્યમ વર્ગના છોકરાઓ મુખ્યત્વે લાગે છે. તે પછી જોડની નિશાળો હોય છે તેમાં કારીગરના વર્ગના અને મજૂરીઆત વર્ગના લોકોના છોકરા લાગે છે. અને આ પછી સૌની નીચે સીથરે હાલતના છોકરાની એટલે અંત્યજનોના છોકરાની નિશાળો આવે છે; તેમાં અનાથ, નિરાશ્રિત અને હલકી સોલાદનાં છોકરાંને લાણવવામાં આવે છે. સીથરે હાલત છોકરાંની નિશાળનું નામજ કહી આપે છે કે તેમાં કેમી જાતનાં છોકરાં લાગે છે; અને ઘણી ધર્માદાય સંસ્થાઓ પણ ત્યાં છે. જે ઈંગ્લેંડમાં કોઈ માણસ એવી દરખાસ્ત મૂકે કે અંત્યજના છોકરાને ઈંદન કે હુરોની નિશાળમાં દાખલ કરવો જોઈએ તો તે માણસની જોડે કોઈ વાત પણ નહીં કરે અને તેને હુસી કાઢશે. અત્રે હિંદુસ્તાનમાં જ્યારે લાછપણાને નામે એવીજ દરખાસ્ત આણવામાં આવે છે ત્યારે તો સ્પષ્ટ રીતે, એ યોજનાની જરાખી કહેતાં લોકો જાણે શરમાતા હોય એમ કરે છે. અને તેઓ એટલું પણ જોઈ શકતા નથી કે જે ભારે મલિનતાઓ વિગેરેથી અંત્યજને પીડાયલા છે અને જગૃત થયેલું મન જેમને માટે પોકાર કરે છે અને તે ઉત્પન્ન થયેલી લાગણીના પ્રમાણમાં હજી પ્રયત્નો થયા નથી તે ભારે મલિનતા વિગેરેની સામે તોફાની પ્રતિક્રિયા જેવી આ દરખાસ્ત છે. એવું કેટલીકવાર

કહેવામાં આવે છે કે સરકારી નિશાળોથી સાંસારિક લોક-સ્થિતિના ભેદો તરફ કંઈ ધ્યાન આપી શકાય નહીં. પણ એમ બોલવામાંજ તેઓ ગતાવી આપે છે કે તેઓ પ્રકૃતિએ “ પરદેશી ” છે. તેઓ (અંગ્રેજો) પોતાના છોકરાઓની બાળ્યતમાં એવું કદી પણ કરશે નહીં; પણ હિંદી પ્રગ્નના બાળકોની બાળ્યતમાં તેઓ બેદરકાર બની જાય અને પવિત્ર તથા ભલિન બધાઓને સરખી રીતે એકઠા ધોયે. માત્ર જિંયા વર્ગના છોકરાઓને નિશાળમાં દાખલ કરવાથી આવનારી જૂદા પ્રકારની ખૂણિ ઘણી સેહેલાઈથી જોઈ શકાય છે. અને એ વાત હિંદીઓના પોતાનાજ હિતની છે કે જેમ ઈંગ્રેજો ઇંગ્લેંડમાં ભલિન સંગતિમાંથી પોતાના છોકરાઓની સંભાળ રાખે છે તેમ તેમણે પોતાના છોકરાઓને નિશાળે મોકલતાં સંભાળ લેવી. ”

૧૨૨. આ ઉપરની હકીકત આખી દુનિયાની અંત્યજ-જાતિઓ ઉપર અને મુખ્યત્વે ઇંગ્લેંડની અંત્યજ જાતિ-ઓની સ્થિતિ ઉપર આપણને પુરતું જોવાને મળે એટલું અજવાળું નાખે છે. સહજકલ્યાણવૃત્તિવાળાં આર્ય હૃદયો મૂર્છા ખાઈ પડે એવી ઉપરની દુઃખદાયક હકીકત છે. ઇંગ્લેંડના કમનસીબ અંત્યજો આ જગતમાં સૌથી વધારે દુઃખી પ્રાણીઓ છે. ઇંગ્લેંડનો સુધરેલો કહેવાતો જનસમાજ પણ તેમને લીધે આપત્તિમાંજ છે, એમ પણ આ ઉપરથી સમ-જાય છે. પોતાના દેશના અંત્યજોની આ સ્થિતિમાટે અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરવાના બાબુઓ મૂકીને અહીંયાં શામાટે તેઓ કમરૂ કસે છે, તે વાતનો પૂર્વાપર સંબંધ લેખને જોનાર સ્વસ્ત્ર મિત્રોને સમજાયા વગર રહેશે નહીં. મિશનરી લોકોએ આ પ્રમાણે આપણા દેશના અંત્યજનો સવાલ હાથમાં લેઈ

તે વાત હિંદુ આગેવાનોના મનમાં ઠસાવવા માંડી છે, અને તે રીતે કેટલાંક ક્રંડા ઊભાં કરવાની તજવીજ ચાલુ થઈ ચૂકી છે. અંત્યજનેનું ક્રંડા રીતે ભલું થાય એમાં તો હિંદુ માત્રને ઘણું ખુશી થવાનું છે, અને તેવોજ હિંદુધર્મનો અર્થ પણ છે; પણ તેમાં સાવધ રહેવાની આવશ્યકતા છે; પરોપકાર કરવા નીકળેલા જણાતા કેટલાક પુરૂષો કેવળ પરમાર્થનેજ લક્ષમાં રાખીને નીકળ્યા હોય એવું ઘણીવાર જોવામાં આવતું નથી. પોતાના દેશના અંત્યજને માટે પ્રયત્નો તો નહીં પણ બળાપોષે કરતા નથી તે વાત અને હિંદુસ્તાનની જાંચી ગણાતી વર્ણના લોકોમાં ખ્રીસ્તી ધર્મના ફેલાવામાં લગભગ નિષ્ફળ ઉતરેલાના આ પ્રયત્નો છે, એ વાત યાદ રાખી એકંદર વિચાર કરવાની મારા મિત્રોને પ્રાર્થના છે.

અંત્યજનેની સ્થિતિ સુધારવાના પ્રયત્નો

અને

તેમને સ્પર્શ્ય કરવા કરતાં સુખી કરવાની જરૂર.

૧૨૩. ઉપર કહ્યું તેમ આખા જગતમાં અંત્યજને માટે જેવી બેદરકારી ચલાવવામાં આવે છે, તેવી બેદરકારી આપણે રાખવી નહીં. આપણા દેશનેખાતર, આપણા ધર્મનેખાતર અને આપણા ભલાને માટે આપણે અંત્યજને સુખી કરવાની વાત હમેશ યાદ રાખી તે પ્રમાણે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. જે હિંદુ આગેવાનો અંત્યજનેની સ્થિતિ સુધારવાના પ્રયત્નો કરે છે, તેઓ તે કામમાં દયા અને પરોપકાર બુદ્ધિ-એજ પ્રેરાયલા છે, એમાં શંકા નથી. હિંદુસ્તાનની વસ્તીનો છઠ્ઠો ભાગ અંત્યજનેનો છે; એટલા બધા લોકના કલ્યાણનો વિચાર કરવો એ એક આવશ્યક કર્તવ્ય છે, પુણ્યનું કામ છે

અને ઈશ્વરનુંજ આરાધન છે. અજ્ઞાનને લીધે અંત્યજ્ઞે તર-
 ફતી દરકાર વચલા કાળમાં ઓછી થઇ જાંચા નીચાપણાના
 અભિમાને લોકને પરમાર્થના અને એ રીતે ઈશ્વરના માર્ગ-
 માંથી અળગા કર્યા છે; માણસ હોય કે પશુ હોય, બાળક હોય
 કે વૃદ્ધ હોય, સર્વની સંભાળ લેવાને હિંદુઓ ધર્મની ફરજથી
 બંધાયલા છે. એ ફરજ સમજવામાં જેટલી ખામી તેટલા
 તેઓ ઈશ્વરના માર્ગથી દૂર છે. ઈશ્વરત્વ અથવા મોક્ષ જેવું
 લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં અસમાન દૃષ્ટિવાળાને કશો અધિકારજ
 નથી. હિંદુધર્મમાં આ જાંચામાં જાંચી કાટિ છે કે પ્રાણીમાત્રનું,
 સ્વાર્થ ઉપર નજર ન રાખતાં, સહજકલ્યાણવૃત્તિથી ભલું
 કરવાને હમેશ તત્પર રહેવું જોઇએ. એનું નામજ વેદાંત અને
 એમાંજ મુકિતનો માર્ગછે. વળી હિંદુસ્તાનના અંત્યજ્ઞભાઇઓ
 આખા જગતના અંત્યજ્ઞે કરતાં ઘણા સીધા, ગરીબ, પ્રામા-
 ણિક, નમ્ર, મર્યાદશીલ, ધાર્મિક, સંતોષી અને આનંદી છે.
 માત્ર તેઓ જ્યારે ભીડમાં હોયછે ત્યારે તેઓ જરા અસંતોષી
 બને છે અને ભીડ મટે છે કે તરત તેઓ પાછા મૂળના આનં-
 દમાં આવે છે. ભીડમાં તો અસંતોષી બધાએ બને; એ તો
 કુદરતીજ છે. તેઓ મેહેનતું પણ છે અને મેહેનતના પ્રમાણ-
 માંજ્યદલો મેળવતાં પ્રસન્ન થાયછે. તેઓ કદી શુકર કરે પણ
 તે ઉપર ઉપરની હોયછે અને કદાચ તામસ ગુણે પેરાયલી હોય
 છે. ધર્મમાં પણ તેઓ શુદ્ધિ રાખે છે. તુળસીક્યારા બાંધે છે
 અને ભજન માટે મંડળીઓ કરે છે. પછીનો જન્મ જાંચી
 જાતમાં આવે માટે તેઓ ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખી હમેશ
 પ્રામાણિકપણે વર્તવાનું વલણ રાખે છે. સ્થિતિ સુધરવાનો
 ખરો માર્ગ તેજ છે. હાલના ગોટાળાવાળા પ્રયત્નો તે ખરા
 પ્રયત્નો નથી. એ નવા પ્રયત્નો તો તેમને અને તમામને ખરાબ

કરે એવા છે. કેટલાક તો ભક્તિના યોગથી જ્ઞાન મેળવી અંત્યજ્ઞમાંથીજ ખારોખાર ઈશ્વરતાને પામે છે. પણ જે અંત્યજ્ઞે શ્રદ્ધાપૂર્વક સંતોષથી પોતાને સોંપાયલું કામ કરતા નથી અને હમેશા ખીજના ઉશ્કેરાવાથી ઉશ્કેરાઈ જઈ ધંધાનો ત્યાગ કરે છે અને લોભ લાલચથી શસાધ પડે છે તેઓ અંત્યજ્ઞ જાતિમાંથી વેહેલા છુટે એમ ખનવું કઠિન છે. માટે તેમને તેમની સ્થિતિમાં સુખી કરવા એટલે તેઓ ઊંચી ગતિને જરૂર પ્રાપ્ત કરશે. આપણા દેશના આવા સીધા અને આનંદી અંત્યજ્ઞોમાં અશાંતિનું ખીજ રોપીને તેમને દુઃખી કરવાનો જે આરંભ થયો છે તેને જોઈને થનારો ખેદ પુનઃ જાહેર કરવો પડે છે. પવિત્રતા અને આચારને અપવિત્રતા અને અનાચારની સાથે એકત્ર કરવામાં ઉત્તમતાના અભાવનીજ ઉત્પત્તિ થાય છે. પેલા ઇંગ્લેંડના સામા મૂકેલા કાલ્પનિક સુખના નમુના ઉપર અહીંનું અંગરખું વેતરવાનો વિચાર સ્વીકારવા જેવો નથીજ. આપણો ધર્મ જતો રહે છે, વેપારરોજગાર જતા રહ્યા છે, હથિયાર છુટી ગયાં છે અને જૂની વિદ્યાનો અસ્ત થાય છે, તો આવા સંકટના સમયમાં એક આચાર-શુદ્ધિ જેટલું એકજ તત્વ ઊંચામાં ઊંચા પ્રકારનું અન્ન દયા કરીને પણ સંભાળી રાખવું ઘટે છે. માટે આપણે એવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ કે જે અંત્યજ્ઞોને તાત્કાલિક લાભકારક થાય અને ખીજને કાઢી રીતે બાધકારક નીવડે નહીં. પ્રયત્નો અવશ્ય કરવા પણ સંભાળ રાખવી કે પ્રયત્નો ખરી દિશામાં છે કે ખોટી.

ધંધો છોડાવવો એ ઉપકાર નથી.

૧૨૪. પણ ધંધો છોડાવવો એ ધર્મ છોડાવ્યાની ખરા

ખર છે. ધંધો એ જાતે કંઈ દુર્ગુણ નથી. દુર્ગુણ તો દુર્વ્યસન
 અને અલક્ષ્યનું ભક્ષણ કરવામાં તથા મલિનતામાં રહેલો છે. ખરૂં
 પૂછો તો હિંદુઓ ધંધો પોતાને માટે કરતાજ નથી. પોતાને માટે
 ધંધો કરે છે એવું સમજનારા બ્રાંતિમાં પડેલા છે. અંત્યજો
 પણ પોતાને માટે ધંધો કરે છે એમ સમજવાનું નથી. તેથી
 તેમનો ધંધો છોડવવાના પ્રયત્નો ધર્મબુદ્ધિથી ભરેલા
 નથી. ક્ષણવાર ધારો કે ધંધો છોડાવ્યો, તો તેને જીજ્ઞે ધંધો
 આપવો પડશે. જીજ્ઞે ધંધો આપવા માંડ્યો કે સ્પર્શ શરૂ
 કરવો પડશે. સ્પર્શ શરૂ કર્યો કે શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિનું સંમે-
 લન શરૂ થશે અને એ સંમેલન હાનિકારક થશે. કેટલાક
 જમાનાઓ સુધી મલિન ધંધા કરે નહીં અને પવિત્ર રીતે
 રહે તો પછી તેમને સ્પર્શ કરવાનો અભિપ્રાય ધરાવનાર
 વિદુષી એની બેઝન્ટનેજ મારો પ્રશ્ન છે કે કેટલાક જમાનાઓ
 સુધી તેમની પાસે કયો ધંધો કરાવવો ? હાલ તેમના ધંધા
 તો અસ્પર્શ્ય રાખનારા છે. જીજ્ઞે જિંઝા ધંધા આપો તો
 તરતજ સ્પર્શ્ય શરૂ થાય છે. અને રીતે ગુંચવણ છે, ત્યારે
 શું કરશો ? એકવાર ધંધો છોડાવી પાછી પાછા તેમને તેજ
 ધંધામાં નાંખો તો તે તેમને ફાંશી દીધાની બરાબર છે. પછી
 તો તેઓ કામથી કંટાળો ખાશે અને દુઃખના પોકારો કરતા-
 જ કામ જીવ વગરનું કરશે. વળી હાલ તેઓ ધંધાનું વિષ
 જીરવી શકે છે તે પછી જીરવી શકશે નહીં અને તેમનું આરો-
 ગ્ય બગડવા માંડશે. આ તો દુઃખની પરંપરાજ ઊભી થઈ.
 જો કંઈ પણ ધંધા વગર તેમને જમાનાઓ સુધી રાખવામાં
 આવશે તો તેઓ આળસુ અને પ્રમાદી થઈ જઈગીઓ બરાબર
 કરશે; અને એટલા જમાનાઓ સુધીનું તેમનું ખર્ચ કરોડો
 રૂપિયાનું થવા જશે; કેમકે તેમને સારી સ્થિતિમાં રાખવાનો

તો ઉદ્દેશ છે. ધંધા વગર સારી જીંદગી આપવા સાડ દરવર્ષે સાઠ કરોડ રૂપીઆનો હિંદુસ્તાન માટે ઓછામાં ઓછો ખર્ચ જોઈએ. અને એ પ્રમાણે ખર્ચ જસો ચારસો વર્ષ ચલાવવો જોઈએ. સ્થિતિ સુધારવી તો બધાનીએ સુધારવી; કેમકે વિષમપણું રાખવું એ તો બાધકારક છે. લાખો વર્ષથી બંધાયેલો અંત્યજનો પિંડ એમ કોઈ દિવસ પણ સંપૂર્ણ શુદ્ધ થવા પામે તે સૂક્ષ્મદષ્ટિને સંમત નથી. માટે તેમને સ્પર્શ બનાવવા કરતાં સુખી બનાવવાનો સવાલજ હાથ ધરવામાં તેમનું અને તમામનું હિત છે. બહુ રીતે વિચાર કરતાં અને અંત્યજને માટે ઘણી લાગણી રાખતાં પણ મીસીસ એની બેઝન્ટના અભિપ્રાયને અનુકૂળ થઈ શકાતું નથી.

બીજી મૂશ્કેલીઓ.

૧૨૫. વળી બીજી મૂશ્કેલી ઉભી થાય છે. તેમના ધંધા છોડાવીએ તો તે મલિન ધંધાઓને ઉપાડી લેનારા નવા અંત્યજો તરતજ તૈયાર કરવા જોઈએ, કેમકે જો તે કામ તરતજ ન થાય તો અનેક આપત્તિઓ પેહલેજ દિવસે ઊભી થાય અને તેમાંથી અનેક યાતનાઓ જન્મ પામે. કુદરતે આપેલી અંત્યજોની સંખ્યામાંથી થોડાનેજ મુક્ત કરીએ તો તે પણ બાધકારક છે, કેમકે એ તો કુદરતને છેતર્યા જેવું છે. કુદરતને છેતરીને ખુશી થવાનું છેજ નહીં; કેમકે ઊંઘને છેતરીએ તો ઊંઘ જેમ શિક્ષા કરે છે, ભૂખને છેતરીએ તો ભૂખ જેમ શિક્ષા કરે છે તેમ કુદરતે જરૂર પ્રમાણે આપેલી અંત્યજની સંખ્યા ઓછી કરીએ તો તેની શિક્ષા કોઈ રૂપમાં આપણનેજ થાય; અને ઊંચી સ્થિતિમાં અંત્યજોમાંથી થોડાને આણવા એ પણ બરાબર નથી. દયા અને કૃપા કરવી તો બરાબર કરવી જોઈએ. થોડા ઉપર આજ કરી છે, બાકીના ઉપર પાંચ

વરસ પછી કરીશું એમ ધર્મના કામમાં કરી ચાલવું જરોજર
 નથી. તેમ છતાં કટકે કટકે અંત્યજ્ઞેને ઊંચે આણવાનો
 સવાલ સ્વીકારીએ તોપણ થોડે દહાડે તો સર્વ અંત્યજ્ઞેને તેવો
 લાભ મળવાની વાત કબૂલ રાખવીજ પડે. તાત્પર્ય એ આવ્યું
 કે સર્વ અંત્યજ્ઞેને તેમના ધંધામાંથી મુક્ત કરવા. આમ થવા
 માટે છ કરોડ માણસને અત્યારથીજ અંત્યજ્ઞના કામ માટે
 તૈયાર કરવા માંડવાં જોઈએ. તરતજ નવા લોકોને અંત્યજ્ઞ
 જાતિના કામમાં મૂકવા એ પણ વિપરીત પરિણામને લાવશે.
 નવાં ઝેર જીવવાની તાકાદ તેમને કેટલાક વખત પહેલાંથી
 આપવા માંડવી જોઈએ. જો તેમ ન થાય તો તેઓ ધણા
 જલદી દુઃખી થઈ પોતાનોજ નાશ પાસે લાવી મૂકશે. આ
 વાત ધણું મનન કરવા જેવી છે. અનેકને માંદા પાડવા અને
 પછી સાજા કરવા પ્રયત્ન કરવો તેના કરતાં જેઓ મંદવાડના
 દુઃખને ધણા દહાડાના ભોગવટાને લીધે ભૂલી ગયા છે, તેમના
 સુખમાં વધારો કરવો એજ વધારે યોગ્ય અને અનુકૂળ ગણા-
 શે. નવા લોકોને અંત્યજ્ઞેનાં પૂરાં કામ સંપાદવા માટે તૈયાર
 કરવાનું કામ આરંભવું એ પણ સાઈ નથી; કેમ કે એમ
 તો છ કરોડને બદલે બાર કરોડ અંત્યજ્ઞે થોડો વખત પાલ-
 વવા પડે. માટે હાલ જે અંત્યજ્ઞે છે તેમને સુખી બનાવવાનો
 સવાલ હાથમાં લઈને સ્પર્શ્ય બનાવવાનો સવાલ છોડી દેવો.
 તેમને તેમના ધંધામાં ચાલુ રાખીને પવિત્રતા અપાવવા જવું
 તે સહરાના રણમાં છંટકાવ કરવા ગયાની જરાજર છે. ચાર
 વર્ષોમાંથી નવા અંત્યજ્ઞે ઊભા કરવાનું કામ પણ પરાંપકારથી
 વેગળુંજ છે. ઝેરી હવા અને પાણીવાળા મુલકમાં જે લોકો
 લાખો વર્ષથી વસે છે તેમને સારા હવા પાણીવાળાં નગરો-
 માં લાવી વસાવવા અને સારાં હવાપાણી વાળાં નગરોમાં-

થી તેટલીજ સંખ્યાના માણસોને વીણી કાઢી પેલા ઝેરી હવા પાણીવાળા મુલકમાં વગર અપરાધે મોકલવાનો અખતરો પણ અજમાવવા જેવો નથી. અનેક અપકારોથી તે ભરેલો છે. અર્થશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે એ વીણામણમાં ગરીબ લોકોના અત્યંત જના કામ માટે વીણામણ આવવાના અને તેમના ઉપર ઝેરી હવા પાણીનો અખતરો ચાલવાનો. આનું નામ દયા કે પરોપકાર નથી. ખરો ધર્મ અને ખરો પરોપકાર અસ્પર્શ્ય લાઘ્યોને અસ્પર્શ્ય રાખીનેજ તેમને સુખી કરવાના સતત ઉપાયો લેવામાં અને તેમાંજ લાખો રૂપીઆ વાપરવામાં છે. બીજી રીતે નિર્ણય ઉપર આવવામાં અનેક હાનિઓજ નજરે આવશે. આપણે સ્નાન કરવામાં તત્પરતા રાખીએ તો અત્યંત સ્પર્શ્યજ છે. જરૂરને વખતે સ્પર્શ કરવાને અને પછી સ્નાન કરવાને તત્પરતા રાખીએ તો શું હાનિ છે ? કામ વગર અડકવાથી શું કાયદો છે ? માત્ર સર્વના સુખને અર્થે અને ઈશ્વરત્વની પ્રાપ્તિના યોગ્ય સાધનની શુદ્ધિને અર્થે વિશુદ્ધિના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પ્રકારો આપણે પાળવાજ નેહ્યો. વસ્તુતઃ અંતરને અને આપણે એકજ છીએ. સાચી રીતે એકજ છીએ. એકજ હાથનાં આંગળાં છીએ. પણ પાંચ આંગળી-માંની એક આંગળીએ ને ખસનો ફાલ્લો ફાડ્યો હોય તો બાકીની ચાર આંગળીઓ જેમ તે આંગળીને અડકતાં ધોવાને પાત્ર થાય છે તેમ સ્નાન કરી લેવાનો વિધિ પ્રચલિત છે. તે શિવાય બીજી કંઈ આડ નથી અને હરકત પણ નથી, એમને સુખી કરવાને માણસ જાત બંધાયેલી છે અને તેમના સુખના ખરા માર્ગ ક્યા છે તે આપણે નેહ્યો. આત્મનોડ-
નુકૂલવેદનીયં સુખમ્ એ સુખના ખરા સૂત્રને અનુસરીને તેમને સુખી કરવા એજ હદાપણુભરેલું છે.

હાલ તર્ત લેવા જેવા ઇલાજો.

૧૨૬. આ જગતમાં સુખને અને જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનાર વિદ્યા છે. વિદ્યાથીજ મધપાનાદિ દુર્વ્યસનો કમી થવાનો જો હોય તો કંઈ પણ સંભવ છે, અને વિદ્યાથીજ ઓશીઆળાપણું ઓછું થવાનો વારો આવે છે. માટે તેમને વિદ્યા આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેવા પ્રયત્નો આપણા રાજ્યમાં ચાલુ થઈ ચૂકેલા છે, તે મોટો પરોપકાર છે એમાં સંશય નથી; એટલે વિદ્યા સંબંધે કંઈ વિશેષ પ્રકારના પ્રયત્ન કરવાના બાકી હોય એવું નથી. દારૂનું વ્યસન તેમનામાં ઓછું થાય એ પ્રયત્નો કરવા જેવા છે. અને તે વ્યસન નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરનાર અંત્ય-જનેજ અંત્યજની નિશાળમાં મેહેતાજીની તથા મુકાદમી કરવાની જગ્યાએ ગોઠવણ થતી જોઈએ. તેમનું વિદ્યાનું ધોરણ ઘણું ભારે રાખવાની ગોઠવણ કરવી જરોબર નથી; એટલે તેઓ સારી રીતે લખી વાંચી જાણે અને રામાયણ મહાભારત જેવાં પુસ્તકો સ્વભાષામાં વાંચી શકે એટલુંજ શિક્ષણ તેમને માટે પુરતું છે. તેમનામાં કોઈ ઘણો અકકલવાળો અને હુશિયાર હોય તો તે અકકલ અને હુશિયારીનો ઉપયોગ ખીજા અંત્યજોને જ્ઞાન અને સુખ કેમ મળી શકે તેમાંજ કરાવવો. વીવીંગ અને સ્પીનીંગના કામનો તેમને અનુભવ અપાતી તે માટેનાં નાનાં કારખાનાં તેમને કઢાવી આપવાં. ઝાડો રોપવાની અને ઉછેરવાની રીતો તેમને શીખવવી. વાઘ-વાઘન વિદ્યાનું તેમને શિક્ષણ અપાવવું. લાકડાંનો વેપાર તેમને એક હસ્તક કરી અપાવવો. તેમનેજ જળાઉ લાકડાં ખરીદવા ને વેચવા દેવાં. ગામના લોકોને માટે તેઓજ લાકડાંની વખારો રાખે. જરૂર પ્રમાણે ખેતીવાડીના કામનું શિક્ષણ પણ તેમને અપાવવું. ચામડાંનો અને હાડકાંનો વેપાર તેમને વધા-

રે સરળતાથી કરતાં શવે એવી ગોઠવણ કરાવવી અને આ
 સર્વ કામો તેઓ અનુકૂળતાથી કરે એવી રીતે તેમને નાણાંની
 રકમો ધીરવાની અને ઘીજી છુટછાટની અનુકૂળતા આપવી.
 નાગાધીશીઓમાં કે ઘીજી કચેરીઓમાં તેમનાં કામોનો નિ-
 કાલ ધીમ્ન કામોની પેહેલાં કરવો. તેમનાં દરેક ગામમાં પંચ
 સ્થાપવાં અને જરૂરની લોક સુખાકારીની કે ઘીજી તેવીજ
 બાબતોમાં તેમનો અભિપ્રાય પૂછવો. તેમનામાંના ગુન્હેગારોને
 શિક્ષા કરતાં રેહેમીયત રખાવવી. દરેક ગામમાં તેમની વસ્તી-
 વાળા મોટોદલાઓમાં તેમને એકઠા મળી રાહત લેવા, રમત
 ગમત કરવા અને ધર્મ કે બ્યવહારનાં કામમાં ઉપ-
 યોગમાં લેવા વસ્તીના પ્રમાણમાં નાની મોટી એક એક
 જગ્યા બાંધી આપવી. તે જગ્યામાં એક ઝોરડીમાં દવાખાતું
 અને ઘીજી ઝોરડીમાં વાચનશાળા રાખવી. દવાખાનાની
 ઝોરડીમાં ચોકમ હમેશનાં સાધારણ દરદો માટેની દવાઓ જે
 મુખ્યત્વે ગોળીઓના આકારમાં હોય કે ચૂર્ણના રૂપમાં હોય
 એવી પાંચ પચીસ કે પચાસ રખાવવી તે દવાઓ અને તે દવા
 ઓનો ઉપયોગ કરવાની રીતની જાપેલી ચોપડી તે દવાખા-
 નાની ઝોરડીમાં રખાવવી; અને વાચનની ઝોરડીમાં બે સારાં
 વર્તમાનપત્ર અને ઘણાં ઉપયોગી એવાં સો પુસ્તકો રાખવાં.
 આ બંને કામનો હવાલો તેમનામાંનાજ એક સારા માણસને
 સોંપવો, અને તે માટે બંને તો માસિક પાંચ રૂપીઆ સુધીનું
 અથવા યોગ્ય લાગે તેટલું લવાજમ બાંધી આપવું વળી આ
 કામ આખો દલાડો કરવાનું નથી. દિવસનો અમુક ભાગ
 મુકરર કરાવવો. જરૂર હોય સારે ઠરાવેલા વખત બહાર પણ
 તેમણે લોકને મદદગાર થવાની સગવડત આપવી. તેમને માટે
 ઉપર કહેલી જગ્યા અને તેમાં બે ઝોરડીઓ બાંધવાની
 બાબત ઘણા ખર્ચની નથી. થોડી વસ્તી હોય ત્યાં તો

ચાંલકાઓ ઉપર ટાપડું નાંખીને અને ભોંયતળીયું જરા ઊંચું ચણીને જગ્યાને યોગ્ય રૂપ આપી શકાશે. અને તેમાં બે ઓરડીઓને ફેકાણે રેલવે સ્ટેશન ઉપરના બુકસ્ટોલ કે લાકડાની પોલીસ કેળીનના ઘાટની બે ઓરડીઓથી ચાલી શકશે. ઘણી ઓરડીઓ સામગ્રી કરાવતાં એવી દરેક ઓરડી-નું ખર્ચ વધારે નહીં આવે. વળી એવો વહીવટ પડાવવો કે વિશેષ રીતનાં દરદો કે જેમને માટે કેળીનની દવાનો ઉપયોગ રહ્યો ન હોય તેને માટે જ્યારે તેઓ દવાખાનામાં આવે ત્યારે સૌથી પહેલાં તેમની હકીકત સાંભળી લેઈ તેમને તત્પરતાથી દવા આપવામાં આવે. દવા માટે તેમને શીશીઓ કે ખાલા તથા પીચકારી કે ચસમાની જરૂર હોય તો તે પણ અપાવવાની તેમને માટે ગોઠવણ કરવી. પથ્યાપથ્ય પાળવાની જરૂર માટે તેમને જોઈતી મદદની પણ ગોઠવણ રખાવવી. દરદની તપાસ માટે દારૂતરે તેમને અડકવાની કે દરદીને માટે તેને ઘેર જઈ તપાસ કરવાની જરૂર હોય ત્યારે તેમ કરવાની અને કોઈ પણ પ્રકારની ફી તેમની પાસે નહીં લેવાની ગોઠવણ કરાવવી. આગગાડીઓમાં તેમને પશુની પેઠે ધંકલી ધાલવામાં આવે છે તેમ ન થાય તેમાટે ઇલાયદા ડાળાની કે ઇલાયદા ખંડની જગ્યા જરૂર રખાવવી. લોકો અને સરકાર તરફથી વખતો વખત રકમો ભરાય એવું એક અત્યંત મદદનું ફંડ થાપવું અને તેમાંથી અનેક પ્રકારની અનુકૂળતાઓ અત્યંતજોને અપાવવાની ગોઠવણ કરવી. હાલ આટલાં વાતાં તેમને માટે સંતોષકારક છે. વળી આગળ ઉપર તેમને વધારે સુખી કરવાના માર્ગો જેમ જેમ મળતા જશે અને વાજખી લાગતા જશે તેમ તેમ તેમને વધારે સુખ મળે એવી વધારે ગોઠવણ કરી શકાશે. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સધળી

છીએ; કેમ કે હિંદુરાજ્યો અમારી સ્થિતિ જેવી સમજી શકે તેવી બીજી સમજી શકાય નહીં; કેમ કે સમજવી હોય તેણે પ્રથમ સનાતન ધર્મ પાળવો જોઈએ અને તે બીજીથી બને એવું નથી. મિત્રો ! પણ ભાવીએ ભૂલાવ્યા હશે એમ ગણી હવે પુનઃ પુરુષાર્થનો આરંભ કરો. આચારવિચાર-શુદ્ધિના પાત્રન ઉપર નજર રાખો અને રખાવો. ધર્મ પાત્ર-નના ઉદ્દેશથીજ, વેપાર, રાજ્ય, વિદ્યા, સેના અને સેવા ચલાવવામાંજ ઉન્નતિ, કલ્યાણ, સુખ અને સંપત્તિઓ છે એમ નિશ્ચયથી માનો. ધર્મ બુદ્ધિથી પ્રાપ્ત કર્તવ્યોમાં આગળ વધો. એમાંજ અચળ રાજવક્ત્રી, અચળ વિજય, અચળ નીતિ અને ઉત્તરોત્તર અભિવૃદ્ધિ છે.

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥

श्रीकृष्ण.

“આ પ્રમાણે શુભમાં શુભ જે જ્ઞાન તે મેં તને કહ્યું છે. તેનો સંપૂર્ણપણે વિચાર કરીને પછી જેમ ઇચ્છામાં આવે તેમ કરજે.”

ઉપસંહાર.

૧૨૮, મિત્રો ! ઈશ્વરના અવ્યયપદને પામેલાઓએ અને જીવનમુક્તોએ પણ લોકસંગ્રહને અર્થે આચારશુદ્ધિ પાળવાની જરૂર છે, તો આપણે કે જેઓ હજી તે સ્થિતિએ પહોંચ્યા નથી તેમણે તો અવશ્ય તે પાળવી અને પળાવવી જોઈએ. હિંદુસ્તાન આપણું ઘર છે. તેમાં આપણે બધા થઈને પાંચ લાખો વસીએ છીએ. છ કરોડ વસ્તી તે એક લાખ એ પ્રમાણે ૩૦ કરોડ વસ્તીને પાંચ લાખમાં ગણીને ચાલો. આ ઈશ્વરની સનાતન રચના છે. ઈશ્વરેજ મનુષ્ય રૂપ ધરીને આ સનાતન રચનાને સ્પષ્ટ કરી છે અને રામ તથા કૃષ્ણ રૂપે તેની સંભાળ લઈ ગતિ આપી છે. પ્રજા વર્ણાશ્રમ ધર્મો અરાગર નિર્વિદને પાળે અને ધર્મની વૃદ્ધિ તથા અધર્મનો નાશ થાય એમાંટેજ રાજ્યસંસ્થાઓની ભારતવર્ષને જરૂર છે. એમાંજ બધી વાતની ઉત્પત્તિઓ આપી ગય છે. રાજ્યસંસ્થાની જરૂરનું પીળું કંઈ કારણ છેજ નહીં. આ વાત પ્રાચીન કાળના રાજાઓ સમજતા હતા. એ સમજ ઓછી થઈ તેમ પડતી દશા આવી. રાજ વૈભવના અધ્યાસે એ વાત ભૂલાવી તેમ અરાખી વધી છે. રાજાનો મુખ્ય ઉદ્દેશવાળો ધર્મ પૃથ્વીરાજ અને જયચંદ્ર ચૂકી જઈ એક કન્યા માટે લલ્કયા અને નળના પડ્યા એ હિંદની પડતીની સ્પષ્ટ શરૂઆત છે. કેવળ ધર્મને માટેજ જીવન રાખ્યું હોત અને મુખ્ય ઉદ્દાર ઉદ્દેશ ન ચૂક્યા હોત તો આવી માફી દશા હિંદની દશે દિશામાં વ્યાપી ગઈ નહોત. હિંદુ રાજ્યોને માટે અમારી લાગણી આ ધર્મને માટેજ છે, અને ધર્મને માટેજ અમે તે હિંદુ રાજ્યોનો વિસ્તાર વધેલો જોવાને ઇચ્છીએ

